

الفُرْقَانُ

فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ
بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ

مَعَاجِزُ الشَّيْخِ
الدُّكْتُورِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ

إِبْرَاهِيمُ الْخَالِفِ
صَوَّرَ الْبَقَّةَ

الْإِسْلَامُ
بِطَبَاةِ الْإِسْلَامِ وَالشُّرُوعِ

مَدْرَسَةُ الْإِسْلَامِ
بِطَبَاةِ الْإِسْلَامِ وَالشُّرُوعِ

الفرقان

في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الفرقان

في تفسير القرآن

بالقرآن والسنة

الجزء الثاني

تمة سورة البقرة

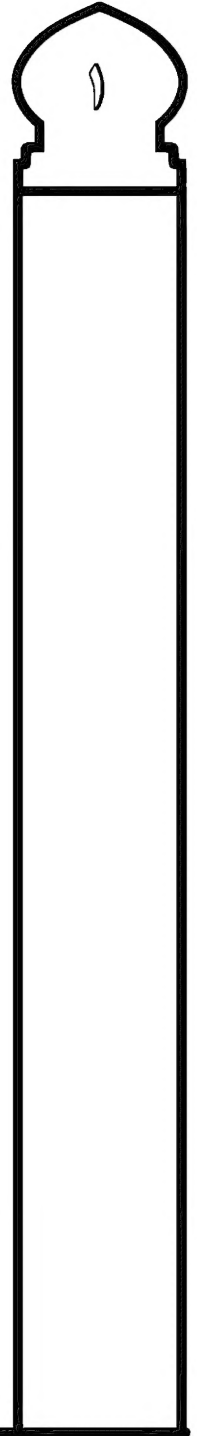
سماحة الشيخ
الدكتور محمد الصادقي

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

رابط بديل < mktba.net

تتمة

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ بَخَّيْنَاكُمْ مِنْ آءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَمْجَنَّاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آءَالِ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِلَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

مَشَرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَحْيَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصِلِهَا قَالَ أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا
فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِي
مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّبِيَّانَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

عرض لنعم عشر بعد ما أجملت في ﴿يَعْبَقَىٰ إِلَيْنِ أَقْمَتُ عَلَيْكُمْ﴾ ترسم أمام
الاختلاف مشاهدتها التي كانت للإسلام، استحياء لمشاعرهم صور الكروب
التي عاشها آباؤهم وأنجاهم الله منها وهم قابلوا نعمة الله بالكفران وبدلوها
كفرًا فأحلوا قومهم دار البوار، عظة للأخلاف لكي يخالفوا الأسلاف في
الكفران والطغيان.

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۖ (١) يَسُوءُوكُمُ سُوًّا الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (٦١):

نعمة أولى أن أنجاهم الله عن سوم العذاب، فالإنجاء من النجاء
والنجوة والنجاة هو الفصل إلى علي، مكان مرتفع بعيد عن الأذى.

(١) «فرعون» اسم لملوك العمالة كما قيل: «قيصر» لملك الروم و«كسرى» لملك الفرس و«خاقان»
لملك الترك و«تبع» لملك التبابعة، إذا فرعون لقب عام وقد كان في مصر فراعنة تلو بعض
وفرعون موسى هو «رامسيس الأول» وقد رأيت جسده في معرض الآثار القديمة في القاهرة،
وهو تصديق لقوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَن خَلَقَكَ ءَايَةً﴾ [يونس: ٩٢].

وسوم العذاب هو دوامه في دوامة لمرعاه، كماشية سائمة ترعى دائمة، ولكنها ترعى في المرعى الكلاء، وهم يسأمون في المرعى البلاء، كأنها لهم غذاء، كما الكلاء دائمة للماشية السائمة.

فهذه الطغمة الطاغوتية النكراء كانت تسومهم سوء العذاب، كذب الأبناء واستحياء النساء دونما انقطاع، وكأنه نعمة يمنون بها عليهم فعليهم الشكر كما السائمة في الكلاء.

وعدم العطف في ﴿يَذَّبَحُونَ﴾ - و﴿وَسْتَخْبُونَ﴾ يعطف بنا إلى أنهما فقط سوم العذاب، بياناً ردفاً دون عطف لسوء العذاب، وكما في أخرى: ﴿... يَقُولُونَ ابْنَاءُكُمْ و...﴾^(١) مهما عطفاً في ثالثة عليه ﴿... وَيَذَّبَحُونَ ابْنَاءُكُمْ و...﴾^(٢) آيات ثلاث في صيغة واحدة إلا في ﴿يَقُولُونَ﴾ الوسطى وعطف الأخيرة، وهذا العطف لا يعني إلا أنهما من أسوأ العذاب الذي كانوا يسامونه: قتل الأبناء تضعيفاً لمساعدتهم، واستحياء النساء خدمة لآل فرعون ومتعة جنس.

فتقتيل الأبناء إبادة للنسل والساعد، وعزاء دائب، واستحياء النساء: إبقاء لحياتهن خادמות، وإفناء لحياتهن في دعارات^(٣) عذاب فوق العذاب، على ما ينالهن وغير الأبناء من سوء الخدمات الإجبارية، دون مقابل إلا الإبقاء على رمق الحياة قدر ما يخدمون، وفي الحق أن استحياء النساء كان أصعب عليهم وأنكى من تقتيل الأبناء!

وترى هل الأبناء المذبحون هنا هم - فقط - الولائد حين الولادة كما

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٤١.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٦.

(٣) الاستحياء هو طلب الحياء إبقاء وطلب الحياء إزالة فهما - إذًا - معنيان كما هما الواقع في آل فرعون.

تدل عليه روايات؟ أم هم الأبناء، ولائد أم كباراً ما هم أبناء، كما تدل عليه الآيات؟

لا ريبة هنا في العموم، حيث يشمل - لأقل تقدير - الأبناء الذين ولدوا منذ أخبر فرعون أنه سيولد فيهم من يهلك سلطانه، فالذين تنالهم أيدي البغي يقتلون حين ولادتهم، ومن يفلت حينها يُغتال أياً كان وأيان، وإن كان بالغاً حدّ الغلّة أم زاد.

ثم النساء هنا أعم من الولائد واللّدات والكبيرات، فهن معفو عنهن في هذا النظام، خدمة للجنس ولآل فرعون.

وترى أن البلاء العظيم هو فقط سوم العذاب؟ أم وإنجاءهم من سوم العذاب؟ لفظة البلاء تشملهما بلاء سيئاً وحسناً ﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ﴾ البعيد المدى من سوء البلاء وحسنه ﴿بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾^(١) ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾^(٢).

وترى كيف ينسب سوء البلاء - بعجب حسنه - إلى الله وهو من آل فرعون؟ إنه سوء العذاب من آل فرعون ظلماً وطغياناً حيث افتعلوه، وبلاء عظيم من ربكم إذ أمهله ردحاً من الزمن دون ردع تسييراً ومنعاً، امتهاناً لهم وإملاءً ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب اليم، ثم وامتحاناً لكم وبلاءً حسناً بعد هذا البلاء لكي تستعظموها نعمة ربكم بإنجائكم وتشكروه، فإن فرعون عبّد بني إسرائيل واعتبره نعمة عليهم وعلى موسى الرسول ﷺ: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(٣) فسامهم بذلك سوء العذاب.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٦٨.

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢٢.

وترى ولماذا قتل الأبناء وهم أنفع له خدمة وأقوى؟ دون الكبار وهم جملٌ لا يتحملون خدمة لائقة!

ذلك حيث أخبر فرعون أن هلاكه وقومه على يدي موسى ﷺ الذي يولد من بني إسرائيل فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد العام ولد إلا ذبح ووضع على أم موسى قابلة. . ولكن الله نجاه. . (١).

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ﴾ ﴿١٠﴾:

نعمة ثانية هنا لبني إسرائيل هي الأخيرة لهم في الجؤ الفرعوني الطاعي حيث أغرق آل فرعون وهم ينظرون، والبحر هو البحر، ولكن الله فرق بهم

(١) نور الثقلين ١ : ٧٩ عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن يوسف بن يعقوب ﷺ حين حضرته الوفاة جمع آل يعقوب وهم ثمانون رجلاً فقال: إن هؤلاء القبط سيظهرون عليكم ويسومونكم سوء العذاب وإنما ينجيكم الله من أيديهم برجل من ولد لاوي بن يعقوب اسمه موسى بن عمران ﷺ غلام طوال جعد آدم، فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ابنه عمران ويسمي ابنه موسى -.

فذكر أبان بن عثمان عن أبي الحصين عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال: ما خرج موسى حتى خرج قبله خمسون كذاباً من بني إسرائيل كلهم يدعي أنه موسى بن عمران فبلغ فرعون أنهم يرجعون ويطلبون هذا الغلام وقال له كهنته وسحرته: إن هلاك دينك وقومك على يدي هذا الغلام الذي يولد العام من بني إسرائيل فوضع القوابل على النساء وقال: لا يولد العام ولد إلا ذبح ووضع على أم موسى قابلة فلما عرف ذلك بنو إسرائيل قالوا: إذا ذبح الغلمان واستحى النساء هلكتا فلم نبق؟ ففعلوا لا تقرب النساء فقال عمران أبو موسى ﷺ: بل اتوهن فإن أمر الله واقع ولو كره المشركون، اللهم من حرمة فإني لا أحرمه ومن تركه فإني لا أتركه ووقع على أم موسى فحملت فوضع على أم موسى قابلة تحرسها فإذا قامت قامت وإذا قعدت قعدت فلما حملته أمه وقعت عليه المحبة فقالت لها القابلة: ما لك يا بنية تصفين وتذوين؟ فقالت: لا تلوميني فإني إذا ولدت أخذ ولدي فذبح قالت: لا تحزني فإني سوف أكرم عليك فلم تصدقها، فلما أن ولدت التفت إليها وهي مقبلة فقالت: ما شاء الله، فقالت لها: ألم أقل إني سوف أكرم عليك ثم حملته فأدخلته المخدع وأصلحت أمره ثم خرجت إلى الحرس فقالت: انصرفوا - وكانوا على الباب - فإنما خرج دم مقطع فانصرفوا. . .

البحر فعبروه يبساً ورهواً، ثم أغرق فرعون وجنده آية عظيمة إلهية تبصر الأعمين وتنبيه النائمين.

وترى كيف فرق بهم؟ فهل فرق البحر بهم: بسببهم، حيث دخلوه بكثرة واستعجال فراراً عن فرعون وملئه؟ والبحر لا يفرق لأية جماعة إلا وتغرق! وكما آل فرعون وهم كانوا كما هم وأعجل دخولاً وأقوى وطأة، وإنما ذلك آية معجزة إلهية بهم: بدخولهم البحر فراراً! وقد أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾^(١) ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾^(٢) ﴿وَأَتْرَكْنَا الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾^(٣).

فقد انفلق البحر وأصبح لهم طريقاً يبساً بأن ضرب موسى عصاه، وبدخول بني إسرائيل، فلولا عصى موسى كما أرادها الله لم يفلق البحر ويفرق، ولولا دخولهم البحر لم يضرب موسى عصاه، حيث الفرق الفلق كان لإنجائهم وإن كانت كذلك آية لهم.

وترى - بعد - أن انفلاق البحر وانفراقه طريقاً يبساً، كل ذلك لصدفة جزر عظيم، أو كثرة الواردين فيه؟ وكما يهرفه من لا يعرفه، هراء دائماً مغبة نكران المعجزات، مهما أقحم نفسه في المفسرين.

فالبحر المفروق لبني إسرائيل نعمة إلهية حيث أنجاهم وأغرق آل فرعون وهم ينظرون، إذ انخدعوا بعبور بني إسرائيل فعبروا، ونعمة لهم لإيقاناً بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، نعمة تجمع بين إنجاء أبدانهم

(١) سورة الشعراء، الآية: ٦٣.

(٢) سورة طه، الآية: ٧٧.

(٣) سورة الدخان، الآية: ٢٤.

من غرق البحر وملاحقة آل فرعون، وإنجاء أرواحهم من الشكوك التي اعترضتهم إذ ﴿قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ نَأْتِيَنَا مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَنِ رَبِّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾^(١).

﴿فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾: مشهد النجاة والغرق بأم أعينكم.

وترى كيف دخل آل فرعون عن آخرهم البحر، - فلم يروا أوائلهم غارقين؟ إنهم انخدعوا أن جاوزه بنو إسرائيل وهم ضعفاء، فهم أخرى بالجواز وهم أقوياء فتجرؤوا على الجواز، وقد ترك البحر رهواً كما أوحى الله لموسى: ﴿وَأَتْرِكْ الْبَحْرَ رَهَوًّا إِنَّهُمْ يَحْتَدُّ مَغْرُقُونَ﴾^(٢): والرهو هو الساكن المستوي بطريق يبس، فلما دخلوا كلهم غرقوا أجمعين: ﴿وَأَرْزَلْنَا نَمَّ الْأَخْرِينَ﴾^(٣) وَأَفْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٦٦﴾ حيث تدل أن إغراقهم كان بعد إزلافهم وجمعهم في البحر أجمعين، وبعد ما جاوز بنو إسرائيل البحر: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُوْدُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَاقًّا إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ﴾^(٤).

اتبعهم عدواً بسرعة ليدركوهم فأدركهم الغرق قبل أن يدركوهم!

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾^(٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾:

﴿مُوسَى﴾ معرّب عن «موشة» عبرانية، كلمة مركبة تعني «ماء - شجر» حيث أخذه آل فرعون عن التابوت الذي ألقته أمه في اليم فوقف في الماء

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٢٩.

(٢) سورة الدخان، الآية: ٢٤.

(٣) سورة الشعراء، الآيات: ٦٤ - ٦٦.

(٤) سورة يونس، الآية: ٩٠.

بين الشجر أمام القصر الفرعوني، ففيه تلميحة طريفة إلى المعجزة الربانية في إنجاء موسى بيد عدوّه الذي قتل - بغية الحصول عليه وقتله - نيفاً وعشرين ألفاً من أبناء بني إسرائيل!

يأتي ذكر «موسى» ١٣٦ مرة في القرآن في ٣٥ سورة، من البقرة إلى الأعلى مما يدل على مدى مراسه في الدعوة واكتراثه لها ومجابهاته وجاه عدوّه وبني إسرائيل الذين آذوه، أكثر من كافة المرسلين اللهم إلا خاتم المرسلين^(١).

وهل كانت هذه المواعدة مرة هي أربعين كما هو اللائح هنا، أو مرتين أولاً ثلاثين ثم العشر المتمم للأربعين، مواعدتين تلو بعض، فهما مع بعض مواعدة واحدة كاملة كما يُعرف من الأعراف: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً﴾^(٢)؟ وللأربعين مواقف مجيدة في مختلف الحقول في الحق أن آيتي المواعدة تتجاوبان في تمام المواعدة، وأن ثلاثين الأولى لا تستقل عن الأربعين، حيث العشر مكملة لها، وإن كانت كأنها هي البداية ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ﴾ فإنها ثلاثون في صيغة التعبير امتحاناً لبني إسرائيل - لا بداء الله في التكميل -^(٣) حتى إذا تأخر موسى لحدّ الأربعين أهم باقون على إيمان أم هم مكذبون موسى ومكذبون الله كما فعلوا والتفصيل إلى الأعراف وطه.

(١) حيث يذكر أكثر منه بكثير بأشرف خطاب: الرسول - النبي - حين لم يذكر غيره فيما يذكر إلا باسمه دون لقب الرسالة أو النبوة إلا قليلاً.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٢.

(٣) تفسير البرهان ١: ٩٧ - نقلاً عن تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في آية الأربعين قال: كان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة ثم بدا الله فزاد عشراً فتم ميقات ربه الأول والآخر أربعين ليلة أقول هل كان في العلم والتقدير ميقات ناقص لنقصان العلم والتقدير ثم كملاً بالبداء؟ إن هذا إلا اختلاق!

وهذه المواعدة - هنا - نعمة ثالثة بإنزال التوراة على موسى وبمشهد من منتخبهم جانب الطور الأيمن: ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَفْخَنَكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^(١) مواعدة لهم ضمن ما لموسى ﷺ .

ولكنهم وهم بين نعمتين: الإنجاء من آل فرعون، وإنزال التوراة «اتخذوا العجل» الذي صنعه السامري فعبدوه: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ﴾: بعد موسى حيث غاب عنهم إلى ميقات ربه ولما يتم أو يرجع ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾: أنفسكم ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ .

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ شرط التوبة بعد أن تقتلوا أنفسكم: ﴿فَتَوَبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ - ﴿عَفَوْنَا﴾ ... ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ .

ثم ونتيجة المواعدة الأربعين:

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾﴾:

وهدي إيتاء الكتاب والفرقان هو أهم النعم التي أنعم عليكم، هنا الكتاب: التوراة - يقابل الفرقان، مما يدل على أنه غيره، وحقاً أن الفرقان وهو البرهان المفروق بين الحق والباطل، ليس هو التوراة ولا غيرها من كتابات الوحي إلا القرآن، فإنه كتاب وفرقان لا سواه.

فلا نجد آية تصف كتاب وحي بالفرقان إلا القرآن: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾^(٢) وقد يختص باسم الفرقان: ﴿وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾^(٣) ... ﴿وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ﴾^(٤) ﴿تَبَارَكَ الَّذِي

(١) سورة طه، الآية: ٨٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٣.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٤.

نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ ﴿١﴾. فالقرآن هو كتاب تشريع وهو فرقان، يفرق بين الحق والباطل جملة وتفصيلاً، وما هكذا سائر كتب الوحي، ولا سيما بعد تحرفها، ولقد أوتي المرسلون مع كتبهم فرقاناً يدل على رسالتهم ووحيتهم كموسى وهارون وأضرابهما: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿٢﴾ وقد يكون التوراة هنا ضياءً وذكرأً على ضوء الفرقان: الآيات التسع التي أوتي موسى، حيث يهتدى بالكتاب والفرقان: ﴿لَمَلَكُم مِّنْهُدًى﴾.

ثم الفرقان درجات من فرقان الرسالات على درجاتها وفي درجاتها، وهي المعجزات، ومن فرقان التقوى الإيمان: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنفُقُوا إِلَهَ يُجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ ﴿٣﴾ أو فرقان الحرب المنتصرة بنصر الله: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ ﴿٤﴾ ففي كل ميدان من معتركات الحق والباطل فرقان كما يناسب حقولها.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَٰ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٥﴾

نعمة خامسة يمن بها عليهم، وترى كيف يكون جملُ القتل لأنفسهم نعمة؟ إنها نعمة حيث هي في سبيل التوبة، فإنها خيرٌ من حياة اللعنة الدائمة في وصمة اتخاذ العجل.

﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ إلهاً تعبدونه، وليس الله هو المظلوم: ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ حيث الظلم هو الانتقاص

(١) سورة الفرقان، الآية: ١.

(٢) سورة الأنبياء، الآية: ٤٨.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

(٤) سورة الأنفال، الآية: ٤١.

والله لا يُنتقص منه شيء ذاتاً أو صفات أو أفعالاً - ف«لا يتغير بانغيار المخلوقين» وإنما الظلم الانتقاص راجع إلى الظالم نفسه، حيث يخرج عن مستوى العدل، مهما انتقص غيره من الخلق في الظلم المتعدي إليهم، ولا تجد آية تلمح بأن الله يظلم، وإنما هو لغير الله نفسه أم سواه.

وحيث ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١) فالتوبة عنه - ولا سيما من المرتد عن فطرة - إنها قد ترد ولا تقبل في الظاهر مهما قبلت في الباطن، وقد تقبل كما هنا ولكنه بعبء عظيم.

﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾ ولماذا ﴿إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾ دون «الله» أو «خالقكم» أو «ربكم» أو... لأن البرء هو التخلص عن مرض أو عيب أو أي نقص، فالمريض المعيب المنتقص بالخروج عن حكم الفطرة يجب عليه التوبة: الرجوع - إلى من برأه إذ خلقه حتى يبرئه بعد نقصه بظلمه، ف﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ...﴾^(٢) حيث خلق ثم برأ ما خلق ثم صور ما برأ، ومن برأه براءة الفطرة في يراعه التوحيد، فحيث تخلف عبدة العجل عن هذه البراءة، فتوبتهم هي الرجوع إلى البارئ ليرجعهم إلى هذه البراءة التي افتقدوها بكلّ غباوة، إذ عبدوا العجل الذي يضرب به المثل في الغباوة، فأصبحوا أحق وأغبي من العجل في هذه العبادة.

ولأنهم قتلوا روح التوحيد وفطرته بما استهوتهم الأمانة الغبية، فليقتلوا أنفسهم قتلاً بقتل حتى يحيوا حياة طيبة جديدة.

﴿فَأَقْضُوا أَنفُسَكُمْ﴾: أنتم الذين اتخذتم العجل إلهاً تعبدون، فإنما هم المأمورون أن يقتلوا أنفسهم حيث ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل، دون من

(١) سورة لقمان، الآية: ١٣.

(٢) سورة الحشر، الآية: ٢٤.

لم يظلم حيث لم يتخذ العجل، خلافاً لبعض ما يروى^(١).

وترى أنهم أمروا أن يقتل كل واحد نفسه انتحاراً بنفسه؟ وأنه إبادة لهم أجمع فمن يبقى إذاً حتى يتاب عليه لو أنهم ائتمروا كلهم؟ أم كيف يتاب على المتخلفين عن أمر الانتحار لو لم يأتهموا كلهم.

أو أنهم أمروا أن يقتلوا فيما بينهم، كلٌ يقتل من تناله يده أيّاً كان؟ فكيف يعبر عن ذلك بـ ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾!

في الحق إن ذلك قتل لأنفسهم في زوايا ثلاث: أن يقتل كل نفسه الطائشة بعبادة العجل، فيعرض نفسه للقتل في معترك القتال فيما بينهم، ويقتل من هو كنفسه أباً أو ابناً أو أخاً أو أيّاً كان^(٢) قتلاً لنفسه في هذه الزوايا الثلاث توبة إلى الباري فتوبة منه عليهم، وإنه لتكليف شاق مرهق مرير، أن يقتل الأخ أخاه، فكأنما يقتل نفسه برضاه، كما ويقدم نفسه ويعرضه ليقتله أخوه، وهما يتطلبان قتل النفس الأمانة بالسوء في رأس الزاوية، ولكنه من وراء هذا الإرهاق تربية لتلك الحالة البئيسة الخوارة، التعيسة المنهارة التي تنهار إلى جحيم عبادة العجل، وبعدما ترى من آيات الله البينات من فرق البحر أم ماذا؟ فليؤدوا هذه الضريبة الفادحة الكادحة: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.

(١) كمرسلة المجمع: روي: إن موسى ﷺ أمرهم أن يقوموا صفيين فاغتسلوا ولبسوا أكفانهم فجاء هارون باثني عشر ألفاً ممن لم يعبدوا العجل ومعهم الشفار المرفقة وكانوا يقتلونهم فلما قتلوا سبعين ألفاً تاب الله على الباقيين وجعل قتل الماضي شهادة لهم.

وفي تفسير البرهان ١: ٩٨ عن الإمام العسكري في الآية: ويقتل من لم يعبد العجل من عبده أقول وهما مردودان لمخالفة الآية والمقبول هو المروي عن علي ﷺ وعن غيره الآتي.

(٢) أنفسكم هنا مثلها في أمثالها ك: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١] - حيث المؤمنون كنفس واحدة - كذلك هؤلاء إذ كانوا أقارب إضافة إلى قربة الإيمان أيّاً كان، وكقوله: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ١٢] - ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١] - وأمثالها.

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾ من أن تظلوا مرتكسين في حماة الارتداد والضلال، أو نادمين تائبين دون تقديم لشريطة التوبة، عائشين عجالة الحياة في وصمة عبادة العجل الدائبة لو لم تقدموا هذه الضريبة: ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ بعد ما تبتم إليه هكذا ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾: لمن يتوب ويسترحم كما يؤمر.

وقد تاب على القاتلين والمقتولين سواء^(١)، إذ حققوا أمر الله فيما بينهم سواء حيث قُتل من قَتَلَ بأمر الله، وقُتل من قُتل بأمر الله، مقدمين على هذا القتال في زواياه الثلاث.

وإن هذه منقبة لهؤلاء حيث اقتتلوا هكذا بأمر الله تفدية في التوبة إلى الله، كما ويندد بالمنافقين من المسلمين حيث لا يفعلونه إلا قليلاً: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنِييَةً﴾^(٢).

وتوبة المرتد عن فطرة تقبل عندنا بقتله، كما قبلت من هؤلاء، مهما

(١) الدر المنثور ١: ٦٩ - أخرج ابن أبي حاتم عن علي عليه السلام قال: قالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً فأخذوا سكاكينهم فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه والله لا يبالي من قتل حتى قتل منهم سبعون ألفاً فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل ويتب على من بقي، وفي تفسير القمي عليه السلام قال: إن موسى لما خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه وقد عبدوا العجل قال لهم موسى: ﴿يَقُولُ لَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ إِتَّخَذَكُمْ آلِهَةً فَتُؤْبَرُونَ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] - فقالوا له: كيف نقتل أنفسنا؟ فقال لهم موسى عليه السلام: اغدوا كل واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين أو حديدة أو سيف فإذا صعدت أنا منبر بني إسرائيل فكونوا أنتم ملثمين لا يعرف أحد صاحبه فاقتلوا بعضكم بعضاً فاجتمعوا سبعين ألف رجل ممن كان عبدوا العجل إلى بيت المقدس فلما صلى بهم موسى وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضاً حتى نزل جبرائيل فقال: قل لهم. يا موسى ارفعوا القتل فقد تاب الله لكم فقتل منهم عشرة آلاف وأنزل الله ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

أقول: واختلاف عدد القتلى والذين عبدوا العجل في الحديثين لا مرجع له من كتاب أو سنة يرجع إليه ولا يهمننا العدد وكما سكت الله عنه فلنسكت عنه.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦٦.

اختلفت شاكلته، حيث إنها في بني إسرائيل كانت بأمر خاص وأصعب مما عندنا وأنكى!.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَمَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾:

نعمة سادسة لهم أن بعثوا بعد موتهم بصاعقة العذاب الهون وهم ينظرون.

ولقد كان سؤال الرؤية قبل اتخاذ العجل: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ (١) (٢).

أترى أن الذين سألوا الرؤية هم الذين عبدوا العجل؟ كأنهم هم كما تقول هذه الآية! ولكنهم السبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربه حيث سألوا الرؤية، ومن بعده عبد الباقون عجل السامري: ﴿وَأَخَذَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلِيمِينَ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ (٣) ولم يكن الميقات إلا واحداً كما تلمح له «ميقاتنا» فلأن عبادة العجل وسؤال الرؤية هما من باب واحد في تجسيم الإله - مهما اختلفا في تعيينه - نسباً معاً إليهم جميعاً، كما وينسبان إلى الموجودين منهم زمن النبي ﷺ لأن الشيمة في الأخلاف هي نفسها في الأسلاف، والشكيمة هي نفس الشكيمة، طبيعة جاسية لا تؤمن إلا بالمحسوس.

ولأن سؤال الرؤية كان أخف وطأة من عبادة العجل، كانت عقوبته كذلك أخف منها، حيث أولاء قتلوا بالصاعقة ثم بعثوا، وهؤلاء تقاتلوا دون

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٥.

(٣) ويأتي تفصيل سؤال الرؤية منهم ومن موسى في محاله.

بَعِثْ لِمَنْ قُتِلُوا، وَعَلَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ تَرْجَى لَيْتَهُ الْمَقْتُولَ لِعَظَمِ الْمَشْهَدِ وَهَوْلِ الْمَطْلَعِ.

فإطلال فترة الإذلال الفرعوني أفسد من فطرتهم الشيء الكثير، الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل الطويل، تحطيماً للفضائل وتحليلاً للفواضل، وغرساً للردائل، واستخذاء تحت رحمة الجلاد، ثم تمرداً بعد رفع السوط، وتبطلاً حين النّهمة بالنعمة على ما كانوا عليه من حب المادة، وصلابة العقيدة والحماقة العميقة.

ولكن الله تعالى يمهّلهم دون أن يمهّلهم، ففي كلّ مرة من تهريف أو تجديد تدركهم رحمة الله وتوهب لهم فرصة الحياة لعلهم يشكرون فلا يهرفون بما لا يعرفون: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

وفي هذا البعث رجعة إلى الحياة الدنيا دليل قاطع لا مردّ له على إمكانية الرجعة وقوعاً فيما بعد كما نعتقده في دولة القائم المهدي (عليه السلام) وكما في آيات أخرى تبعث جماعات بعد موتهم^(١).

ثم وفي هذه الآية دلالة باهرة على امتناع رؤية الله جهرة، فلو أمكنت لم يستحق طالب الرؤية لمزيد الإيمان عقوبة وتنديداً، ولم يك ذلك منهم ظلماً: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنِزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾^(٢) ولم يك كذلك استكباراً وعتواً: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ

(١) كما في ﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣]

وفي الذي قتله بنو إسرائيل وأحياه الله ببعض بقرة: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [البقرة: ٧٣] وفي ﴿كَأَنَّهُمْ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا... فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ [البقرة: ٢٥٩] وأضرابها التي يأتي تفصيلها في طياتها.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥٣.

نَزَى رَيْبًا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا^(١) لا بالنسبة للناس العاديين فحسب بل والنيبين كذلك كما في موسى: ﴿لَنْ تَرْضَى﴾^(٢) إضافة إلى سائر الدلالات القرآنية والعقلية التي تحيل الرؤية البصرية جهراً في كافة العوالم.

﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٣)

نعمة سابعة سابعة إذ كانوا في التيه^(٤) نتيجة عصيانهم حيث لم يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم فارتدوا على أذارهم فانقلبوا خاسرين...
﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾^(٥): ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٦)
﴿وَوَاعَدْنَاكَ بَلَابٍ أَلِيمٍ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾^(٧)

نعمة تضم نعماً ثلاث: تظليل الغمام - إنزال المن - إنزال السلوى -

(١) سورة الفرقان، الآية: ٢١.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٤٣.

(٣) نور الثقلين ١: ٨٢ عن الاحتجاج للطبرسي عن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام فيما سأله اليهودي عن علي عليه السلام قال له اليهودي: فإن موسى قد ظلل عليه الغمام؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك وقد فعل ذلك لموسى في التيه وأعطى محمد عليه السلام أفضل من هذا: إن الغمامة كانت لمحمد عليه السلام تظله من يوم ولد إلى يوم قبض في حضره وسفره فهذا أفضل مما أعطى موسى عليه السلام.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٢٦.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٦٠.

(٦) سورة طه، الآيتان: ٨٠، ٨١.

والغمام من الغم: الستر، وهو لا يحمل ماءً أو لا يمطر: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ﴾^(١) ﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِيمِ وَنَزَلَ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا﴾^(٢) ثم ولا تجد غمامة في آية تمطر وإنما تغم وتستتر بخلاف السحاب والغيم والمزن والمعصر فإنها هي التي تمطر، وإن كانت كذلك تستر، فقد كان الغمام في أربعين الية ستره لهم من الشمس دائبة، اللهم إلا شتاء حيث تلتزمهم نور الشمس ونارها.

وإنها لنعمة كبرى حيث يراعيهم ربهم بها في الصحراء الجرداء، يقيهم هجيرها بالغمام، وجوعهم - حيث هم منقطعون عن مواد الغذاء - بطيبات من الغذاء لا جهد فيها ولا عناء.

غمام يظلمهم من الهاجرة التي كانت تفور بالنار، ومن يمن به عليهم وسلوى يتسلون به، مثلث النعم السابغة رغم ما لهم من سوء الحال والسابقة.

وترى ما هو المن وما هي السلوى اللذان رزقوهما في الية؟

ذكرهما في موضع الامتنان دليل على أنهما لم يكونا من أرزاق الية كبر من البراري، وقد يلمح إنزالهما «إلى» لإتيانهما من السماء، كما و﴿طَبَّيْتِ مَا رَزَقْنَكُمْ﴾ تشير إلى أنهما أو أحدهما مجموعة طيبات دون لون أو لونين من الأكل، ولا تنافيها الوحدة في قولهم: ﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِيدٍ﴾ إذ قد يعني النوع الواحد على طيبته كله، وهم تهوسوا ﴿مِنْ بَقِيلِهَا وَفَسَائِهَا وَفُؤَيْهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِيهَا﴾.

فهل هما اثنان: من وسلوى: طيبان؟ وهناك ﴿طَبَّيْتِ﴾، أو أن المن ما يمن به من طعام وهو الطيبات، والسلوى ما يتسلى بها نفسياً؟ لا نص في

(١) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

(٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٥.

القرآن أو ظاهر يفسرهما إلّا قدر ما فسّر: أنه أو أنهما طيبات ليس من رزق الأرض المعتاد، بل هي منزلة السماء وإن كانت على أشجار.

وقد يروى أن «الكماة من المن وماءها شفاء للعين»^(١) لا أنها فقط هي المن، وهي ثمرة بيضاء كالشحم تنبت من الأرض يقال لها شحم الأرض، فنزلوها إذا هو كثرة إنباتها في التيه تقصّداً لأصحاب التيه، كما ومنها «الترنجبين»^(٢) أو شيء كان يسقط على شجرة الترنجبين^(٣) أو ما كان ينزل عليهم بالليل فيقع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه^(٤) وجملة القول هنا أن ليس شيء مما ذكر أو يذكر^(٥) هو المن فقط، إذ لا تعنيها لغته، وإنما هي مصاديق عدة من المن: «ما يمن به عليهم في التيه من الأكل» وهي كلها ﴿طِيبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ﴾ فالأرضي منها نازلة من علوّ الرحمة، والسماوي منها نازلة من عليّ كما هي نازلة برحمة، فهما إذاً نازلان من عليّ أياً كان.

(١) رواها أصحابنا وإخواننا جميعاً، فمن الأول ابن بابويه القمي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن الفضل عن عبد الرحمن بن زيد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ : ...

وفي الدر المنثور ١ : ٧٠ - أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم عن سعيد بن زيد قال قال النبي ﷺ : ... كما وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم عن سعيد بن زيد قال قال النبي ﷺ : ... كما وأخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة والنسائي من حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وابن عباس. (٢) تفسير البرهان ١ : ١٠١ - عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن المن الترنجبين كان يسقط على شجرهم فيتناولونه.

(٣) الدر المنثور ١ : ٧٠ - أخرج جماعة عن السدي: فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الترنجبين.

(٤) علي بن إبراهيم القمي في معنى الآية.

(٥) فعن عكرمة أنه شيء مثل الطلّ شبه الرب الغليظ، وعن مجاهد أنه صمغة، وعن الربيع بن أنس أنه شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، وعن وهب بن منبه أنه خبز الرقاق مثل الدر، الدر المنثور ١ : ٧٠ أو شيء كالطلّ فيه حلاوة يسقط على الشجر (مفردات القرآن للراغب) ولعلّه المادة التي يصنع منها في إيران «الكز» والعرب اصطلاحوا له المن بالإضافة إلى السلوى، ولكنه فقط المن دون السلوى.

ثم السلوى هي في الأصل ما يتسلى به ومنه السلوان والتسلي، وإذا كان المن منة الغذاء البدنية، فالسلوى إذاً هي الغذاء النفسية، فالأول يصلح ويصحح البدن، والثاني يؤمن ويسلي الروح، وهما «نعمتان مجهولتان الصحة والأمان» والطير السماني الذي جاء تفسيراً للسلوى هو من المن، فإن السلوى لغوياً لا تعني طيراً أم شيئاً خاصاً، وقد يكون السماني سلوى في المن يسلي الذائقة بلحمه المُلذّ بين سائر المنّ، لا أنه هو السلوى والسلوى هي - فقط - السماني^(١).

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ من المنّ، على السلوى الطمأنينة، حيث لا تطيب الطيبات على غير طمأنينة، فلا طيبات في المنّ - بل ولا منّ إلا بالسلوى.

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: إنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم

(١) البرهان ١: ١٠١ عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام .. «السلوى: السماني طير أطيب طير لحماً يسترسل فيه فيصطادونه» .. والشيخ مرسلأً عن الصادق عليه السلام «.. وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب» ونزول السلوى مع المن في هذه الفترة تدل على أنها غير التسلية ولكنها رواية مرسلة. ثم والتفسير المنسوب إلى الإمام عليه السلام مخدوش في نسبته، كما وأن متنه يشمل على غرائب من التفسير قد لا تلائم القرآن أو يخالفه - ولم يرد تفسير السلوى بالسماني إلا فيه فلا حجة - إذا - فيه، وقد يؤول بما أولناه، حيث السلوى لا تعني - لغوياً - السماني. وفي الدر المنثور ١: ٧٠ عن ابن عباس أن السلوى طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه ما شاؤوا وكما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة، وعن الضحاك - وفقاً للعسكري - : السماني هي السلوى، وعن قتادة كانت السلوى طيراً إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب فكان الرجل منهم يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، وعن وهب بن منبه قال: سألت، بنو إسرائيل موسى اللحم فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحاً فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السماني ميلاً في ميل قيد رمح في السماء فخبوا للغد ففتن اللحم.

وكفرانهم نعم الله التي كانت تنزل عليهم تترى، ولا سيما في صحراء التيه القاحلة الجرداء، حيث سقاهم - إلى سائر النعم - عيون الماء: ﴿وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ أَنْبِضْ بِعَصَاكَ الْخَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١).

أتراهم بعد كل ذلك شكروا، كلا! إنهم ظلموا حيث خالفوا أوامر الله إلى غيرها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن مظلالمهم:

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥٨) ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٥٩):

نعمة ثامنة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ لهم بعدما تاهوا في الأرض أربعين سنة لتخلفهم عن أمر ربهم بدخول بيت المقدس بعد خروجهم عن مصر: ﴿يَقْوَرُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾^(٦١) ﴿قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾^(٦٢) ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(٦٣) ﴿قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرِيكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(٦٤) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ﴿١﴾.

فبعدما تاهوا في الأرض هذه السنين، وأنعمنا عليهم فيها بطيبات وانتهى أمد التيه ﴿قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾: الأرض المقدسة التي كتب الله لكم دخولاً للسكنى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَفْعِرْ لَكُمْ خُطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٦٦﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٧﴾ ﴿٢﴾.

أمروا أن يدخلوا باب القدس سجداً ويقولوا حطة، وترى كيف يمكن الدخول سجداً والسجدة المعروفة هي وضع الجبهة على الأرض ولزامه السكون، والدخول هو حركة المشي فكيف السجود؟.

إن قرينة الدخول الحركة تُحوّل السجود عن الساكن منه إلى غاية الخضوع حالة الحراك في الدخول، أن يركعوا في دخولهم قدر المستطاع، حيث يمكنهم المشي حالته، فلا يعني السجود إلا غاية الخضوع، ولها في كلّ حقل ما لها من هيئة تناسبها على كونها غاية الخضوع حالها، وكما ﴿أَنْتَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ ﴿٣﴾.

أترى أنها تسجد لله على هيئة سواء؟ وإنما حالة خاشعة سواء في مداها فكذاك يفسر ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ خشعاً لله حيث تدخلون بيت الله، ولأن الله أدخلكم الأرض التي كتب لكم.

(١) سورة المائدة، الآيات: ٢١ - ٢٦.

(٢) سورة الأعراف، الآيتان: ١٦١، ١٦٢.

(٣) سورة الحج، الآية: ١٨.

فهنا دخولان: ﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ دخولاً في قرية القدس، ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ دخولاً في القدس نفسه: البيت المقدس من باب خاص وهو المعروف الآن بباب حطة، وعليها الباب الثامن أو التي كان يصلي إليها موسى.

﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ﴾ ولأن غفر الخطايا فرّع على قول حطة كما فرّع على دخول الباب سجداً كجزاء لهما، نعرف أن ﴿حِطَّةٌ﴾ تعني حطّ الخطايا، أن يستغفروا ربهم لكي يحط عنهم خطايا من كان منهم مخطئين، وأن يزيد في درجات من كانوا محسنين.

فهم لم يؤمروا فقط بالقول ﴿حِطَّةٌ﴾: كيفية من الحط، كلمة مفردة لا تعني كلاماً يفيد معنى! وإنما طلباً لانحطاط خطاياهم بكيفية خاصة يتقدمها الدخول سجداً لكي تتكيف جوارحهم وألسنتهم ومعها قلوبهم بعباد منحطين أذلاء حين يدخلون شكرياً لما أنعم عليهم والتماساً لحطّ خطاياهم^(١).

فلا يصح القول: إنهم أمروا أن يقولوا ﴿حِطَّةٌ﴾ بنفس اللغة وهي عربية وهم عبريون، بل ما يفيد معناها في كفيّتها الكلامية التامة بعبريتهم.

فكما أن سجدهم كانت غير السجدة المعروفة، كذلك حطتهم كانت غير هذه الحطة في صيغة التعبير، وإنما معنى الحطة ومعنى السجدة كما يناسب حالهم ومقالهم.

(١) هنا وردت روايات عن الأئمة من آل الرسول ﷺ «إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة في بني إسرائيل» ففي الدر المنثور ١: ٧٣ - أخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال: إنما... .

ونور الثقلين ١: ٨٢ عن عيون الأخبار بإسناده إلى الحسين بن خالد عن الرضا ﷺ عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: لكل أمة صديق وفاروق وصديق هذه الأمة وفاروقها علي بن أبي طالب ﷺ إن علياً سفينة نجاتها وباب حطتها.

أقول: وهكذا تظافرت الروايات من طريق أصحابنا وإخواننا.

﴿تَنْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ إن كنتم مخطئين ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ من كان منكم محسنين - ولكن:

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ .. ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ خاصة، لا هم بأجمعهم، حيث كان فيهم محسنون دخلوا الباب سجداً وقالوا حطة: ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وقد تلمح ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بدلاً عن «المخطئين» أو «الظالمين» أنهم جماعة من الخاطئين إذ ظلموا بتبديل القول غير الذي قيل لهم، ظلماً على خطيئتهم، لا كل الخاطئين، إذ تابعت فرقة منهم سيرة المحسنين، ففعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، وتخلفت أخرى قدماً إلى تخلفات أخرى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ - ﴿يَمَّا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ فهم إذاً ثلاث: محسنون - تائبون - خاطئون ظالمون فاسقون - ولم يكن الرجز إلا على الآخرين.

وترى أن ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ يعني تبديل قول ﴿حِطَّةً﴾ فقط إلى غيره؟ دون تبديل لفعل: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾؟ والفعل أصعب تحقيقاً وأقرب تخلفاً!

إن قولاً - هنا - الموصوف بغير الذي قيل لهم هو مفعول ثان لـ «بدل» فأولها: قول الله، فقد بدلوه إلى غيره: ما يغيّره - فتبديل قوله: ﴿ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ دخولهم معاكساً، كأن يدخلوها زاحفين على أستاذهم^(١) مقبلين لها بأدبارهم مهما كانوا راكعين لكي يعاكسوا أمر الله مستهزئين.

(١) الدر المنثور ١: ٧١ - أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس وأبي هريرة قالاً قال رسول الله ﷺ: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداً يزحفون على أستاذهم وهم يقولون: حنطة في شعيرة.

ورواه مثله في تفسير البرهان ١: ١٠٣ عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام بقوله: «لم يسجدوا كما أمروا ولا قالوا ما أمروا ولكن دخلوها مستقبلها بأستاذهم وقالوا: هطاً سمقانا، يعني حنطة حمراء نقوتها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول...».

وتبديل قوله ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ قوله معاكسة كالقول «لا حطة» أو مستهزأ كـ «حطنة». أما هيه؟

والرجز من السماء الذي أنزل على الظالمين منهم الفاسقين هو الاضطراب حيث تعنيه لغته ومنه رجز البعير إذا تقارب خطوها واضطرب لضعف فيها، والرجز لتقارب أجزائه، فرجزهم هو الاضطراب المتتابع المتقارب، وكما وأنزل على آل فرعون رجزاً من السماء: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾^(١)... ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَى آدُعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(٢) ومهما عرف رجز آل فرعون كما هنا لم يعرف رجز بني إسرائيل إلا بوصفه العام: عذاب مضطرب متناوب ينزل على الذين فسقوا وظلموا دون أن يعرف قومية ولا عنصرية، على آل فرعون الظالمين أو بني إسرائيل الظالمين سواء!

﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾^(٣)

نعمة تاسعة هي إسقاؤهم في التيه في صحراء جرداء لا ماء فيها ولا كلاء، وجحيم الهاجرة نفور بالنار: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٣٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٣٤.

يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴿١٦١﴾ (١).

فاستسقاء قومه - لا طلبهم للإعجاز - يلمح أنهم كانوا عطاشى في قفر، لا في مدينة أو قرية، فهو التيه، ودلالة ثانية أمرهم بعد ذلك: ﴿اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ فقد تمت لهم مربع النعم السابعة وهم في التيه حيارى، رغم أنهم تاهوا جزاء عما تخلفوا من اقتحام القدس وفيها العمالقة الجبارون.

ثم الانبجاس والانفجار متربان تلو بعض، فلما ضرب بعصاه الحجر انبجس: انفراجاً أضيق من الانفجار، ثم انفجاراً باثني عشرة عيناً منبجسة عدد الأسباط المقطعة اثني عشرة أمماً، حيث كانوا يرجعون إلى اثني عشر سبطاً عدد أحفاد يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل المنسوبون إليه المتسللون عنه، وهم رؤوس القبائل الإسرائيلية ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِيقَهُمْ﴾ حيث عيّن لكل خاصة لا تعدوهم إلى سواهم، وقيل لهم: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ أكلاً من طيبات المنّ وشرباً من هذه العيون ﴿وَلَا تَغْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ حيث كانت لهم نفسيات مفككة وجبّلات متداعية هابطة، آبية من الارتفاع إلى مثل الأخلاق الآبية.

وأصل العثا شدة الفساد، فهو السعي في شديد الإفساد، فقد يكون الفساد نتيجة عدم انضباط النفس عن الحرام أحياناً ما فهو من اللمم، وأخرى انضباط النفس غوراً في الحرام وخوضاً فيما لا يرام، وثالثة تجنيداً للقوى للإفساد وهو عثا الإفساد وعيئه محسوساً وغير محسوس (٢) وهنا النهي

(١) سورة الأعراف، الآيتان: ١٦٠، ١٦١.

(٢) في غريب القرآن أن العيث والعيث متقاربان إلا أن العيث أكثر ما يستعمل في الفساد المحسوس والعيث فيما يدرك حكماً لاحساً أقول: ولعل العيث هنا تجمع بين الإفساد غير المحسوس والمحسوس، حيث الأول إذا تجاوز حده ظهر في المحسوس.

موجّه إلى حالتهم الفعلية الرديئة: السعي في عيث الفساد حالة الإفساد، وهو غاية الطغيان والكفران رغم أنهم نالوا من رحمة الله غاية النعمة، وأين نعمة من نقمة!.

ثم ترى أكان هذا الحجر خصيصاً من حجر التيه؟ أم حجراً منكراً أيّ حجر؟..

تعريف «الحجر» دون منكره: «حجر» دليل الاختصاص، وكما أن عصاه عصا خاص: ﴿يَمَصَّاكَ الْحَجَرُ﴾ لا «بعضى حجراً» وهي عصا لها معجزاتها الأربع: فلق البحر - تفجير العيون - صيرورتها «جاناً تهتز» «وثعباناً مبيناً» ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾^(١) وقد كان موسى يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى.

ولزام هذا الحجر أن يكون من الكبر بقدر يمكن أن تتفجر منه اثنتي عشرة عيناً ترد مشاربها مئات الآلاف من بني إسرائيل دون تضايق وانتظار، أو تمانع واحتصار، بعيون واسعة، ومشارب شاسعة، فلا يمكن أن يكون حجراً صغيراً يُحمل كما لا يكون جبلاً كبيراً، حيث النص «الحجر» لا «الجبَل» فليكن حجراً كبيراً أيّاً كان في جبل أو غير جبل حتى يستجيب طلب هكذا انفجار بمشارب فاسحة دون انتظار واحتصار، والنص لا يثبت هنا الإعجاز إلا في انفجار العيون الاثنتي عشرة.

إن ضرب موسى بعصاه الحجر، دون أن يحمل الحجر - أيضاً - على صغره كحمل بعير، هكذا انفجار شرباً لعشرات الآلاف المنقسمة إلى أسباط اثني عشر^(٢).

(١) سورة الأعراف، الآية: ١١٧.

(٢) في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أبي الجارود وهو من الكذابين المعروفين بالجعل قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا خرج القائم من مكة ينادي مناديه ألا لا يحملن أحد =

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُؤْسُونَ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَجِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ
الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآئِهَا وَفُؤِهَا وَعَدَسَهَا وَيَصْلَهَا قَالِ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْطُوا بِضُرٍّ فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِرْتُمْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَبْغِيهِمُ الْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٦﴾﴾ :

نعمة عاشرة وتلك عشر كاملة مما أنعم الله به عليهم وهم يكفرون
ويقتلون ويعصون ويعتدون، ف ﴿وَضُرِرْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ
مِنَ اللَّهِ﴾ .

﴿لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَجِدٍ﴾ ف ﴿لَنْ﴾ تحيل صبرهم، وطبعاً إحالة - هنا
- باختيار أن لن يرضوا بمنّ الله في طيبات ما رزقهم: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ﴾ كما مضت تفسيراً للمنّ أم السلوى، فوحدة الطعام لا تعني الوحدة
العديدة صنفاً فإنه المنّ: الطيبات، بل هي وحدة النهج بغيب نزوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمْ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى﴾ بعيداً عن الاعتياد الأرضي وأتاعبها وأشغابها،
مستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير كرزق الجنة، حيث أرادوا الدنية رغم
أن الله اختار لهم العلية، ولكن الطبائع المتخلفة النحسة ليست لتقبل إلا
الدنية.

هنا يسيئون الأدب بجنب الله مرة حيث استحالوا صبرهم على هذه
الطيبات، وأخرى إذ طلبوا من موسى متعنتين: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ كأنه - فقط

= طعاماً ولا شرباً وحمل معه حجر موسى بن عمران عليه السلام وهو وقر بعير فلا ينزل منزلاً إلا
انفجرت منه عيون فمن كان جائعاً شبع ومن كان ظمآن روي ورويت دوابهم حتى ينزلوا
النجم من ظهر الكوفة.

وفي الخرائج والجرائح عن أبي سعيد الخراساني عن جعفر بن محمد عن أبيه مثله وفي آخره:
فإذا نزلوا ظاهره انبعث منه الماء واللبن دائماً فمن كان جائعاً شبع ومن كان عطشان روي،
أقول: بهذا المرسل وذلك المخدوش لا يمكن إثبات معجزة لا تشير إليها الآية والله أعلم.

- ربه وليس ربهم وليتهم طلبوا ما هو أطيب وأعلى! ولكنهم طلبوا من رزق الأرض الأرذل الأدنى ﴿مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا﴾ فالقوم: الثوم - والبصل هما الخبيشان على لسان النبي ﷺ: «من أكل هذين الخبيشين فلا يقرب مسجدنا» خبث الريح وأمثاله، مهما طابا في مآرب أخرى أكلاً أم سواه، والقثاء ليست طعاماً يغني من جوع ولا فاكهة، والبقل والعدس ليسا من الحاجيات الدائبة.

فرغم أن هذه الخمسة من المأكولات، ولكنها ليست من ضروريات الطيبات،: ﴿أَسْتَبِيلُكَ الَّذِي هُوَ أَذْنُ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا﴾ ف﴿أَهْبَطُوا﴾ توحى إلى انتقالهم من حياة عالية إلى حياة هابطة، و﴿مِصْرًا﴾ تشير تنكيرها إلى أنها ليست مصرأ معينة فليكن مصرأ: الذي خرجوا منها حيث لم يقل «مصرأ» حتى تعنيها.

فإجابة هذه الطلبة الهينة الزهيدة لا تتطلب دعاء ولا محاولة إلهية فإنها موفورة في كافة الأمصار، فلا حاجة الى: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ اللهم إلا في خروجهم عن التيه إلى مصر، ولكنهم لم يطلبوه وإنما ﴿مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا﴾ في التيه أم سواه! وإذا أنتم ترفضون حياة الطيبات دون صراع ومخائفة في تحصيلها ف﴿أَهْبَطُوا مِصْرًا﴾ إلى حياة خانعة خائفة متعبة حيث تجدون بغيتكم حاضرة: من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها..

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ وترى ما هي هذه الذلة وهذه المسكنة؟ ولماذا ضربت عليهم؟ وحتى متى؟ وهل ضربت عليهم - فقط - أم يعدوهم إلى أضرابهم بما يفتعلون؟ أسئلة تطرح نفسها في الظرف الذي احتلت إسرائيل فلسطينا وقدسنا فاختلفت الموازين بهذا الاحتلال فهل هم بعد أدلاء مساكين؟!.

في الحق إن الذلة والمسكنة هما لزمان لكل من يحذو حذوهم كما قال

الله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَبْعَثُ اللَّهُ فِيهِمُ الرُّسُلَ سَوَاءً أَدْرَأَيْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَوْ لَمْ يَنْهَ اللَّهُ النَّاسَ عَنْ ذَلِكَ لَغَرَبْنَا لِهِمُ الْوَسِيلَ﴾ ولا نجد شعباً أنحس منهم في تاريخهم الأسود، ولذلك نرى الذلة والمسكنة لزامهم دائماً، إلا بحبل من الله وحبل من الناس: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّهُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْآيَاتِ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١﴾: عصياناً لله حيث يكفرون بآيات الله، واعتداء على عباد الله حيث يقتلون أنبياء الله، شرّ عصيان بجنب الله وشرّ اعتداء على عباد الله، كسيرة لهم دائمة مهما اختلفت صورته، فعصيانهم لله وكفرهم وتكذيبهم بآيات الله مستمر، وقتلهم رسل الله كذلك حيث اختلقوا عليهم في كتابات الوحي الإسرائيلية ما يمس من كراماتهم كرسول وصالحين، وأنكروا محمداً ﷺ شر نكير، ولو كان بين أظهرهم لقتلوه كما حاولوه في زمنه (٢) ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

فهم - إذاً - قتالون لرسول الله ورسالاته كما يستطيعون بسيرة واحدة مهما اختلفت الصورة، فالسيرة هي السيرة والسريرة هي السريرة «وكل إنسان يعمل على شاكلته».

ثم المسكنة هي حياتهم دائماً أياً كانوا وأيان وكما نراهم حتى في دويلتهم لأول مرة يعيشون بأضييق المعيشة رغم أنهم يمتلكون أضخم

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٢.

(٢) نور الثقلين ١: ٨٤ عن أصول الكافي بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: والله ما قتلوهم بأيديهم ولا ضربوهم بأسيا فهم ولكنهم سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلاً واعتداء ومعصية أقول: هذا من باب التطبيق وبيان مصداق خفي لقتلهم، لا أنهم ما قتلوهم أبداً، ففريق قتلوهم بما دلهم آخرون ثم وفريق رضوا وهم شركاء ثلاثة في قتلهم، كما أن الذين حرّفوا شرائعهم وكذبوهم وافترؤا عليهم، فقد قتلوا رسالاتهم فهم كلهم شرع سواء.

الثروات، حيث يصرفونها في الأسلحة المحافظة على استمرارية الاحتلال، فميزانية التسليح للجنود، والتسليح لما يدمر دوماً من عمرانهم بالعمليات الفدائية، هذه الميزانية هي أضعاف ما تصرف في حاجياتهم المعيشية، رغم كافة الحيل والاحتيالات في جمعهم للأموال والثروات من كافة أنحاء العالم، فهم أقنأهم رغم أنهم أغناهم، وأسكنهم حين أنهم أثراهم!

ثم الذلة هي حياتهم ﴿إِلَّا بِحَبْلِ مَنْ اللَّهِ﴾ وليس لهم هكذا حبل طول تاريخهم العتيق ﴿وَحَبْلِ مَنْ النَّاسِ﴾ وذلك حينما أخذت تستحكم حبلاً من الناس المستعمرين يمنة ويسرة بكل شغب وعسرة، عمالة عُجالة للاستعمار حتى تشكيل دويلة العصابات، وترى أن هذا الحبل يدوم؟ كلا فإنه ينفصم بعباد صالحين مرتين ثم لا حبل لهم إلى يوم الدين^(١).

ثم ولا يتغلب حبلهم من هؤلاء الناس النسناس إلا حين ترك المسلمون حبلهم من الله ومن الناس:

﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلْكُمْ يَوْلُوكُمْ الْقَادِرَاتُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾^(١١١)
 ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّهُوا إِلَّا بِحَبْلِ مَنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مَنْ النَّاسِ...^(١١٢) (٢)
 وليس المخاطبون بـ ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ﴾ هنا إلا المسلمون المتمسكون بالحبلين وكما تتقدم آيتهما آياتهما: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾^(١١٣) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ^(١١٤) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ^(١١٥) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ نَصَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

(١) راجع الفرقان ١٥ تفسير سورة الإسراء آية بني إسرائيل.

(٢) سورة آل عمران، الآيتان: ١١١، ١١٢.

فَأَصْبَحَتْكُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٦﴾ لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى^(١)﴾.

فحبل من الله هو الإيمان والاعتصام بالله وتقوى الله، والاعتصام بحبل الله: كتاب الله ونبي الله - عقيدة الإيمان وعمل الإيمان، إنها حبل من الله، ثم جماعية الاعتصام بحبل الله على تكون أمة فيهم داعية إلى الخير أمره بالمعروف ناهية عن المنكر، وعدم التفرق عن دين الله أو في دين الله، إنها حبل من الناس، دون سناد إلى الناس. وإذا: ﴿لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى^ط﴾.

ثم حبل اليهود من الناس لن يفيدهم خروجاً عن ظاهر الذل إلا مرتين على بقائهم في مسكنتهم: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾^(٢) إفساداً في الأرض كل الأرض مرتين، وعلواً كبيراً مرة واحدة هي الثانية ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولُنَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾^(٣) واحتلال فلسطيني ومن ثم القدس ولحد الآن هي المرة الأولى من الإفساد العالمي بعلو غير كبير، وسوف يقضي عليهم ﴿عِبَادًا لَنَا﴾ أقوياء صالحون يجوسون خلال الديار ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾.

(١) سورة آل عمران، الآيات: ١٠٠، ١١١.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٥.

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾^(١) رداً لإسرائيل إلى ما كانت أول مرة وأقوى علواً: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾^(٢) المرة الآخرة الثانية، ﴿لِيَسْتَوُوا﴾ هؤلاء العباد الصالحون ﴿وُجُوهَكُمْ﴾ أسوأ من الأولى ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ - (الأقصى) - كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلَوْا تَبَرُّكاً﴾^(٣).

ولم يسبق لإسرائيل إفساد عالمي طول تاريخ إفسادهم أن يؤسسوا دولة الإفساد إلا في احتلال القدس، ولا علو كبير عالمي إلا مستقبلاً بعد أن يدخل ﴿عِبَادًا لَنَا﴾ القدس بجوسهم خلال الديار أول مرة، ثم رجوعهم إلى ما كانوا وأفسد وأعلى ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوُوا وَجُوهَكُمْ﴾^(٤) حيث يرجعون إلى المسجد الأقصى ﴿وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّكُوا مَا عَلَوْا تَبَرُّكاً﴾.

وهم منذ وُجدوا مفسدين وإلى يوم الدين يسامون سوء العذاب وحتى في قوتهم وشوكتهم حيث دويلة العصابات: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُمْ لَفُفُورٌ رَجِيمٌ﴾^(٥) سوء عذاب دائب بعباد صالحين كما هنا وهناك ومنذ التأديبات المتتالية زمن الرسالات الإسرائيلية والرسالة الإسلامية حتى الآن، أم وطالحين كالهتليرين أم من ذا؟ حيث هم قبل دويلة العصابات المغتصبة كانوا مشردين نيلة كل نائل وغيلة كل غائل، وهم في دويلتهم الآن في خطر دائب وتفجرات داخل أراضيههم ليل نهار، - فلا يكفي هذا لسومهم سوء العذاب؟!

(١) سورة الإسراء، الآية: ٦.

(٢) سورة الإسراء، الآيتان: ٦، ٧.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٧.

(٤) سورة الإسراء، الآية: ٧.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٦٧.

إِذَا فَاَلْمَسَكْنَةُ لَزَامَهُمْ مُضْرُوبَةٌ عَلَيْهِمْ ضَرْبُ السَّكَّةِ لَا تَمْحَى، مَهْمَا كَانَتْ
الذَّلَّةُ ﴿إِلَّا... وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ ^(١) حَيْثُ لَا يَبْقَى، وَإِنَّمَا رَدَحٌ مِّنَ الزَّمَنِ
﴿مَرَّتَيْنِ﴾ ^(٢) عَلَى سَوْمِهِمْ سُوءُ الْعَذَابِ حَتَّى فِي هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، كَمَا وَإِنَّهُمَا
مُضْرُوبَتَانِ لِكُلِّ مَنْ يَفْتَعِلُ فَعَلْتَهُمْ: تَرَكَأَ لِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ حَتَّى
وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ وَيَفْتَرُونَ
الْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ دُونَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِالْحَبْلَيْنِ، الْقَائِمِينَ
بَشُرُوطِ اللَّهِ حَتَّى وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ فِ: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ
قَابِمَةٌ يُتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا تَلَّوْا أَلْقُوا وَهُمْ لَا يَحْكُمُونَ﴾ ^(١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْعِلِينَ﴾ ^(١١٥) ^(٣).

وهذه الآيات تأتي بعد التي تأمر المسلمين بما تأمر وتضرب على اليهود
الذلة والمسكنة ﴿لَيْسَ بِإِيمَانِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى
بِهِ وَلَا يَحْذَرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٧٢) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيرًا ﴿١٧٣﴾ (٤).

فإنما هو الإيمان وعمل الصالحات فقط دون جنسيات أو هويات:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾ (١٧) :

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٢.

(٢) سورة التوبة، الآية: ١٠١.

(٣) سورة آل عمران، الآيات: ١١٣ - ١١٥.

(٤) سورة النساء، الآيتان: ١٢٣، ١٢٤.

طوائف أربع ذكروا ردف بعض بمختلف أسمائهم الحاكية عن مختلف شرائعهم وطرائقهم، ثم جمعوا وأمثالهم غير المذكورين هنا في طابع الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، كما يوحي لذلك ترك الضمير الراجع إليهم ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ دون «منهم» مما يوحي بأن الضابطة العامة في مثلث النجاة: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ إنها - فقط - مثلث: الإيمان بالله - واليوم الآخر - والعمل الصالح، مهما كانوا من الذين آمنوا أو الذين هادوا أو النصارى والصابئين أم أياً كانوا من الموحدين، وكما دلت آية ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾^(١) أن أهل الكتاب منهم ليسوا سواء فيما يذكر لليهود منهم، فحتى اليهود أيضاً إن كانوا في مثلث الإيمان فهم ناجون، فضلاً عن سواهم! وكما أن الثلاث الأخرى موحدون، كذلك الصابئون حيث ذكروا معهم ثم يشملهم ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ وإلا لم يكن لذكرهم في شمل الموحدين هنا من معنى.

وفي حين أنهم يتأخرون هنا ذكراً عن الذين هادوا والنصارى، نراهم في المائدة يتوسطون بينهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَسِيحِينَ وَالْيَهُودَ وَالْأَنْصَارَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أُولَئِكَ يَجْزُونَ﴾^(٢) تدليلاً على أنهم وإياهم سواء في التوحيد مهما اختلفوا في شرائع التوحيد.

ثم نراهم بنفس الصيغة في الحج ومع المجوس يردفان بالثلاث الأخرى من الموحدين، خمساً تجاه المشركين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٣) مما يدل على أن الخمس الأول ليسوا في

(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٣.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٦٩.

(٣) سورة الحج، الآية: ١٧.

عداد المشركين مهما كانوا منحرفين في عقيدة التوحيد، ولكنهم تجمعهم كلمة التوحيد: أن ليسوا وثنيين.

ومن الملاحظ أن الأوليين تحكمان بالنجاة لمن آمن منهم إذ لم يكن بينهم مشركون، ثم الثالثة تأتي بكلمة الفصل فيما بينهم بدل النجاة، حيث الانفصالية للذين أشركوا عن سواهم في عقيدة التوحيد، مما يبرهن أن العبرة في مجال النجاة إنما هي بحقيقة العقيدة، دون عصبية جنس أو طائفية أم ماذا من الفوارق؟

لذلك ترى ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ لا تكفي نجاة بمجرد أنهم مسلمون، كما الألقاب الأخرى على سواء، اللهم إلا بانضمام الحقيقة إلى الادعاء: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ دون الادعاءات الخاوية الجوفاء من: مسلمين أو الذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس أم من ذا؟ من المنسلكين في سلك التوحيد بألسنتهم - فقط - أم وفي عقائدهم أيضاً، إلا بمظهر العمل الصالح للإيمان بالله واليوم الآخر.

ف﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هنا هم المسلمون المؤمنون بالرسالة الإسلامية دون المنافقين إذ لا إيمان لهم ولا عمل صالحاً، إنما هم المؤمنون، دخل الإيمان في قلوبهم أو لمّا يدخل وهم في سبيل الإيمان، وهذه مواصفة للمسلمين غير المنافقين في ماث الآيات تكريماً لهم بكرامة الإيمان، دون الألقاب الخاوية الأخرى^(١) ولا ينافي تكراره ذيل الآية بملحقات أخرى ﴿مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ...﴾^(٢) حيث المعني من الأول مطلق الإيمان والآخر هو

(١) تتكرر هذه المواصفة لهم في القرآن (٢٥٨) مرة في مختلف الواجهات، والدرجات الإيمانية، ولكننا المناقون لا يعبر عنهم إلا به أو يشملهم المسلمون حيث يعثهم المؤمنون بقلوبهم والذين هم في سبيل الإيمان.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٦.

الإيمان المطلق كما في: ﴿يَتَّابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ءَالِكِتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَالِكِتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ...﴾^(١).

﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ هم اليهود، يذكرون بهذه الصيغة في آيات عشر، وكما يذكرون هوداً أو اليهود، وعلّ الأصل من «هدنا إليك»^(٢) رجوعاً عما طلبوا من رؤية الله جهرة، وعما عبدوا العجل، إلى الله وحده حيث مقالهم: ﴿...وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ ءَالِكِتَبِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُمُ لِلَّذِينَ يَنْقُوتَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ يَتَّبِعُونَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ...﴾^(٣).

﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ قد تأتي علماً لليهود كطائفة، هادوا هكذا أو لم يهودوا، كما هنا حيث يستثنى أخيراً في النجاة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً كما للمؤمنين وسواهم من المذكورين، وقد تأتي تنديداً وتعريضاً بالذين سمّوا هوداً ولم يهودوا: ﴿قُلْ يَتَّابِعُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٤) ولم تأت كمدح ومواصفة ليهودهم ورجوعهم إلى الله إلّا في آية يتيمة هي الأصل في تسميتهم هوداً: ﴿إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ﴾^(٥) ثم اشتقت منها صيغ اليهود واليهود تنبيهاً على الأصل، وتأنيباً على الشاذين عن هذا الأصل.

(١) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

(٢) الدر المنثور ١: ٧٤ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نجى عن علي عليه السلام قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك.

(٣) سورة الأعراف، الآيتان: ١٥٦، ١٥٧.

(٤) سورة الجمعة، الآية: ٦.

(٥) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.

﴿وَالنَّصْرَى﴾ الآية في (١٤) موضعاً عنه جمع نصري^(١): المنسوب إلى النصر حيث ﴿قَالَ الْخَوَارِجُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾^(٢) لما قال المسيح ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾^(٣) كما وأن المسيح والحواريين كانوا في «الناصر» حيث يقال: «المسيح الناصري»^(٤) ولكننا الأصل في «الناصرى» قرآناً وفي اللغة هو النصري، وليس الناصري، مهما لمح إليه النصري هامشياً^(٥).

وكما كانت «هود» كذلك «الناصرى» تأتي عاماً كما هنا حيث تشمل المؤمن الناصر للحق، والمنتسب إليه بالهوية، وتأتي عاماً بترك النصر: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾^(٦) كما وتأتي مدحاً بالنصرة: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ﴾^(٧).

(١) هذا هو المشهور من مفردا مثل صهري وصهاري، وفي غريب القرآن للراغب: سموا بذلك انتساباً إلى قرية يقال لها نصران فيقال: نصراني وجمعه نصارى أقول: هذه القرية هي الناصرة ومنسوبها ناصري لا نصراني، ثم الناصري ليست جمعاً للنصراني وإنما جمعها نصرانيون، وجمع الناصري أيضاً ناصريون، ولا يناسب النصارى هذه المفردات، وإنما نصرى أو نصري والثاني أوفق بالنسبة إلى النصر المدلول عليه في مقالة النصارى: نحن أنصار الله، وفي الكشف أنها جمع نصران، أقول: عله مثل سكران سكارى ولكن فاء الجمع هنا مضموم وهناك مفتوح إذا فمفردها بين نصري ونصرى.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٥٢.

(٤) في قاموس الكتاب المقدس: ذكرت الناصرة (٢٩) مرة في العهد الجديد، ولقد أمضى المسيح أيام طفولته فيها فاشتهرت بوطنه ولقب المسيح الناصري كما الحواريون ناصريون (متى ١٣: ٥٤ - ٥٨) - (مرقس ٦: ١ - ٦) - (اعمال الرسل ٢: ٢٢ و ٣: ٦ و ٤: ١٠ و ٦: ١٤) والجيل السادس من المسيحيين أخذوا يزورون الناصرة.

(٥) نور الثقلين ١: ٨٥ في عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا عليه السلام قيل له: فلِمَ سمي النصارى نصارى؟ قال: لأنهم من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلها مريم وعيسى بعد رجوعهما من مصر أقول: لم يكن كل النصارى من الناصرة، وإنما هو المسيح والحواريون، وقد تناسب هذه النسبة على هامش النصر الإلهية كما قلناه.

(٦) سورة التوبة، الآية: ٣٠.

(٧) سورة المائدة، الآية: ٨٢.

﴿وَالصَّابِغِينَ﴾ هم الذين صبأوا وانتقلوا من دين إلى دين، فهل من دين التوحيد إلى الشرك؟ وهذا ينافي ردّهم بالموحدين ونجاتهم بالإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات، كذلك ومقابلتهم بالذين أشركوا! إذًا فهم الصابئون من الشرك إلى التوحيد،^(١) متحللين عن أي كتاب سماوي، أم صابئين من توحيد كتابي كشرية إبراهيم إلى شريعة خليطة من وحي الأرض الزردشي ووحى السماء الإبراهيمي كما تؤيده الروايات^(٢) كما المجوس أيضاً من الموحدين^(٣) مهما أخطأ هؤلاء وهؤلاء في توحيد الله، وفي الصبوء والتمجّس عن الشريعة الكتابية، ومهما يكن من شيء فليس الصابئون والمجوس من أهل الكتاب تماماً مهما يحترم فريق منهم النار إلا أنه ليس لحد الإشراف بالله، وعبادة من دون الله.

هؤلاء الطوائف الخمس الموحدون، من كتابيين وسواهم، هم المشهورون المذكورون في القرآن بأسمائهم، وقد أجمل عن ذكر موحدين آخرين كانوا أو تكونوا أم سوف يكونون، من ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وهكذا تحدد شاكلة الإيمان المنجي أولاً وأخيراً كضابطة عامة تحلق على الألقاب: مسلم - يهودي - نصراني - صابئي - مجوسي آمن ذا؟

- (١) كان العرب يسمون النبي ﷺ صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أديانهم.
- (٢) الدر المنثور ١: ٧٣ - أخرج ابن أبي عمير العديني في مسنده وابن أبي حاتم عن سلمان قال: سألت النبي ﷺ عن أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت الآية - أقول ولا شك أن من كان سلمان معهم ومنهم هم الزرادشت الإيرانيون.
- (٣) وفيه عن وهب بن منبه الصابئي هو الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ومن المحتمل إنهم اتباع ماني وعلى حد المروي عن الصادق عليه السلام وقد سئل لِمَ سمي المجوس مجوساً؟ قال: لأنهم تمجسوا في السريانية وادعوا على آدم وشيث وهو هبة الله انهما أطلقا نكاح الأمهات والأخوات والبنات والخالات والعمات والحرمت من النساء ولم يجعلوا لصلاتهم وقتاً وإنما هو افتراء على الله وعلى آدم وشيث (مجمع البحرين).

فمن مات على غير الإيمان بالرسالة الإسلامية موحداً: كتابياً من هود أو نصارى، أم غير كتابي كالصابئين والمجوس، ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ شريطة القصور والاستضعاف حيث لم يسمعوا بهذه الرسالة^(١) أو لم يعرفوا حقها، دون المقصرين في التعرف إليها، أو الذين ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَفْتِنَا أَنْفُسَهُمْ ظُلُمًا وظُلُومًا﴾^(٢).

فالمجد بآيات الله وتكذيب آيات الله ينافيان الإيمان بالله، ونكران يوم لقاء الله ينقص من الإيمان بالله، وترك الصالحات التي تناسب الإيمان، دليل على خواء الإيمان، فهؤلاء ليسوا من المبشرين بالأجر وعدم الخوف والحزن، وإنما هم المؤمنون بالله واليوم الآخر والعاملون الصالحات، ومهما كانوا درجات في مثلث الإيمان، فهم درجات في مثلث النجاة، كما أن من سواهم درجات في اللاإيمان والالانجاة دون تسوية هنا وهناك ﴿وَأَنْ لِّئَلَّا لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٣) ﴿وَلَا يَظْلُمُونَ فَيْقَرًا﴾^(٤) في نقيير الإيمان وعمل الصالحات، دون ترسب على عنصريات أو طائفيات فبعدما ضربت آية الضرب الذلة والمسكنة على اليهود، تستدرك هذه الآية عما ربما يختلج بالبال أنه خاص باليهود، فهناك بينت سبب الذلة المسكنة أنه الكفر والتكذيب والاعتداء أينما كانت، وهنا تبين سبب النجاة في مثله أينما كان،

(١) الدر المنثور ١: ٧٤ - أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: سأل سلمان الفارسي النبي ﷺ عن أولئك النصارى وما رأى من أعمالهم؟ قال: لم يموتوا على الإسلام، قال سلمان: فأظلمت علي الأرض وذكرت اجتهدهم فتزلت هذه الآية: «إِنَّ الَّذِينَ هَادُوا»... فدعا سلمان فقال ﷺ:

«نزلت هذه الآية في أصحابك، ثم قال: من مات على دين عيسى قبل أن يسمع بي فهو على خير ومن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك».

(٢) سورة النمل، الآية: ١٤.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

دون فرق بين الموحدين، من ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ﴾^(١) لا هنا ولا هناك!

﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ على غرار ما آمنوا وعملوا ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في عالم الرب
يوم الأجر والجزاء ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من عذاب ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ لما فات
عنهم جمعاً لهم بين أمن الحاضر والمستقبل والغابر.

(١) سورة الحج، الآية: ١٧.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا
مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾﴾

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾﴾:

الميثاق هنا هو ميثاق الكتاب حيث يشمل المواثيق كلها، ميثاق واحد
هو جمعية الميثاق، كما توحى له وحدة ﴿مِيثَاقَكُمْ﴾ ويصرح به ميثاق
الكتاب: ﴿... أَلَمْ يُوَحِّدْ عَلَيْهِمْ يَمِثُّ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا
مَا فِيهِ... وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ... وَإِذْ نَفَقْنَا الْبَيْلَ فَوْقَهُمْ...﴾^(١).

وقد رفع فوقهم الطور بميثاقهم المأخوذ عليهم: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ
بِمِثْقِهِمْ﴾^(٢) حيث سببه الميثاق لكي يعرفوا مدى تحمّل الميثاق وحمله كما
يرفع الطور بقوة، وحتى يخافوا من ترك الميثاق فقد أمروا حينه: ﴿خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ كما هنا وفي الأعراف، أو

(١) سورة الأعراف، الآيات: ١٦٩ - ١٧١.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥٤.

«واسمعوا ما فيه» كما في أخرى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ فالأصل هو أخذ ما أوتوا بقوة، بأن يذكروا ما فيه ويسمعوا ويعوا ثم يعملوا.

ولقد رفع الطور فوقهم نقياً: ﴿وَإِذْ نَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رَبِّكَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ ^(١) فالجبل هنا هو الطور دون ريب كما توحيه لام التعريف، ولم يكن المعروف عندهم إلا الطور كما وهو في التوراة «طور» أو: جبل الزيتون، والجبل الذي أمام أورشليم، والذي على شرقي البلد.

ونتق الشيء جذبه ونزعه حتى يسترخي كنتق عرى الجمل، فقد جذب الله الطور ونزعه فاسترخى فرفعه ﴿فَوْقَهُمْ كَانَتْ ظُلَّةٌ وَطَنُوا آلَهُمْ﴾.

مع نق الجبل فوقهم بميثاقهم نراهم في مثلث الأمر حيث حمّله كجمل الجبل: ١ - ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ بقوة الأبدان والقلوب ^(٢) حيث يعم التكاليف البدنية والنفسية: عقلية أم قلبية، استجاشة لكافة القوى حتى يتم الأخذ الذي يحمل آخذه على التقوى.

٢ - ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ حيث الأخذ الصحيح ليس وارداً إلا بعد الفهم الصحيح، وتذكر ما فيه، دون غفلة وغفوة، أو لفظة عما فيه.

٣ - ﴿وَاسْمَعُوا﴾ بسماع آذانكم ^(٣) ما يقرأ عليكم رسولكم حيث يقرع به

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧١.

(٢) تفسير البرهان ١: ١٠٥ - العياشي عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: ٦٣] - قوة في الأبدان أم قوة في القلوب؟ قال: فيهما جميعاً ورواه عن ابن بابويه مسنداً إلى إسحاق ويونس مثله.

(٣) لأن «اسمعوا ما فيه» يذكر في آيته بدلاً عن ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ [البقرة: ٦٣] في آيته، نعرف أن سمع ما فيه هو سمع القلب كما الذكر هو فعل القلب، فسمع القلب هو ذكره وذكره سمعه، يتجاويان في آيتهما.

أسماعكم، ومن ثم بأذان قلوبكم لكي يكمل الوعي، فيحصل العمل: ﴿لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ﴾: حيث إن فطنة الالتقاء ومغبته ليس إلا بعد التحليق في هذا المثلث بتحقيق زواياه، آخذاً من ظن الالتقاء وعلمه وواقعه اليقين.

ويا له من مشهد متناسق في لزام القوتين: نتق الجبل فوقهم كأنه ظلّة، وأخذ الميثاق بقوة، مما يوحي بأنه من معجزاتهم كما نتق الجبل معجزة، بما عرف من إخلادهم إلى الأرض واتباع أهوائهم وفرط أمرهم وانجذابهم إلى جواذب الفسوق والعصيان ونزعات الطغيان، وكما الجبل منجذب لا محالة إلى الأرض إلا بقوة الله فليأخذ وإما أوتوا بقوة التصميم حسب المستطاع، وليستعينوا بالله في تحقيق ميثاق الله باستجماع نفس وتصميم.

هذا المشهد الرائع المروّع المتناسق ينبههم أن المجال في ميثاق الكتاب لا يتحمل أية رخاوة وتميّع وفلول، ولا أية أنصاف حلول، وإنما هو نتق لجبل الإنيات والشهوات والنزعات، لا سبيل فيه إلا الجّد بكافة الطاقات والإمكانيات حيث يودّعون حياة الدعة والرخاوة واللامبالاة ويقبلون إلى الله بكلهم إقبال الجادّ العارف المصمم.

فميثاق الكتاب منهج حياة إيمانية: يقيناً فنظاماً ينظم الحياة في كافة حقولها كما يريد الله ﴿لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

وترى أنهم أخذوه بقوة وسمعوه وتذكروا ما فيه؟.. إنهم خادعوا الله حيث تظاهروا - والجبل فوقهم كأنه ظلّة - كأنهم موفون بميثاق الكتاب خشية وقوع الجبل عليهم، ثم تولّوا: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ وكان لزاماً نتق الجبل ووقوعه عليهم بعد ذلك: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

ليس فحسب أنهم تولّوا من بعد ذلك، بل وقالوا قولتهم الفاتكة بعدما

قيل لهم: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا﴾ - : ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَيْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الْمِجْلَ بِكُنْهِمْ قُلْ بِسْمَا يَا مُرُكُمْ بِهِ إِيْمَنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾^(١).

ف﴿ثُمَّ﴾ في آيتنا تؤخر قولتهم الفاتكة عن واقعة الجبل، وتفسر هذه: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾^(٢) أنها كانت بعد الواقعة، فلو كانت عندها لوقعت الواقعة حيث لم ينتق الجبل حينه إلا لإخافة.

ولم يكن رفع الجبل إكراهاً لهم في الدين: العقيدة حتى تنافيه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾^(٣) وإنما حملاً لهم على تطبيق الدين بعدما تبين لهم كعقيدة، حيث النص: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ فقد كان أخذ الميثاق قبل رفع الطور وبعد ظاهر الإيمان بما أخذ عليهم ميثاقه، ثم تحقق رفع الطور بذلك الميثاق: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ...﴾^(٤).

ورفع الجبل هذا كان لهم موعظة وذكرى وإخافة «إن لم تقبلوه وقع عليكم الجبل فقبلوه وطأطأوا رؤوسهم»^(٥). آية إلهية تزيد في الإيمان بالله، فالتمسك بميثاق الله، والإخافة عن النكثة النكسة عما أخذ عليهم الله، آية يتيمة في تاريخهم لم تتكرر، حيث الآيات التي عاشوها زمن الرسالة الموسوية لم تكن لتحمل إخافة لبني إسرائيل، إلا هذه التي تضمنها بجانب المحجة والموعظة.

وهكذا ينطق الجبل بنتقه آية إلهية ليست بمقدور من سوى الله أن يرفع

(١) سورة البقرة، الآية: ٩٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٩٣.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٥٦.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٥٤.

(٥) نور الثقلين ١: ٨٥ عن تفسير القمي قال الصادق عليه السلام: «لما أنزل الله التوراة على بني إسرائيل لم يقبلوه فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى عليه السلام: ...».

فوقهم كأنه ظُلةٌ دونَ عَمَدٍ يرونها إلا إرادة الله، فمهما ينتق الإنسان جبلاً من حديد أم ماذا بعمد يصنعها، ولكنه ليس إلا بوسائل معروفة علمية، لا فقط إرادة التتق مهما كانت هناك عمد إلهية أخرى، مما لا يُرى.

فمن الهُراء القولُ الناكرة للمعجزات: إن بني إسرائيل كانوا في أصل الجبل فزعزع وزلزل حتى أطل رأسه عليهم فظنوا أنه واقع بهم، ! فإنه تأويل عليل للنص: ﴿وَوَفَعْنَا﴾ .. ﴿نَنقُتَا الْجَبَلَ﴾ وتُرى إذ يراد الإفصاح عن رفع الجبل ونتقه، هل هناك نصٌّ أو في من رفعه ونتقه؟ ..

أما لو أريدت الزلزلة والزعزعة كيف لا يعبر عنهما بنصه؟ رغم أنهما لا تتقان الجبل وترفعانه فوقهم كأنه ظُلة.

وترى ما هو موقع الترجي في ﴿لَمَلَكْكُمْ تَتَّقُونَ﴾؟ والله لا يترجى، بل الذي لا يعلم عواقب الأمور هو الذي يترجى!

الجواب: أن المقام هو مقام الرجاء وإن كان الله لا يترجى، وإنما المكلف بأمر الله له أن يترجى الاتقاء عن المحاذير إن حقق أمر الله، حيث الأخذ بما أوتوا بقوة مترجى، ثم الاتقاء بعد ذلك رجاء بعد رجاء، حيث العوائق قد تحول بين الأخذ والاتقاء، إلا أن يشاء الله، فلا يملك العبد على أية حال إلا الخوف والرجاء.

ولعلَّ أخذ ما أوتوا بقوة هو أخذ التصميم بالإيمان كما وأن ذكر ما فيه وسمعه هو الإرادة القلبية عن بصيرة ويقين، وهذا كله تقوى باطنية، ف﴿لَمَلَكْكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تعني التقوى الظاهرية حيث تترجى على أثر التقوى الباطنية، ولكل وجه والجمع أوجه.

و﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ تشمل الغابرين حيث ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ وكذلك الحاضرين زمن الخطاب حيث كانوا تاركين التوراة كالغابرين، مهما

لم يكونوا قائلين قولتهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أو قالوها، وإنما العبرة بالتطبيق المفقود هنا وهناك على سواء، فتراهم يمارسون تحريف التوراة لفظياً ومعنوياً وعملياً عاشرين مثلث التحريف والتجديف، في هذه التهريف وجدة التزييف! حيث تعنيها كلها: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾.

ومن فضل الله عليهم أن لم يسحقهم بوقعة الجبل بعدما عصوا ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ المعدمين بسحق آبائكم العاصين!.

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَلَّانَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾﴾:

.. هنا اعتداء في السبت عملياً تحت ستارٍ مكرٍ يخادعون الله فيه، إذ لم يسبتوا عن العمل والصيد يوم سبتهم متظاهرين أنهم سبتوا بما مكروا في خدعة شرعية! هازئة بحكم الله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَمْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِثَاتُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(١)... ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(٢).

فكونهم بما اعتدوا قردة خاسئين ﴿نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ الحاضرين ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾: المستقبلين، ممن سلكوا سبيلهم - حيث تنكلهم: تقيدهم عما يشتهون، وكذلك نكالا للحياة الحاضرة الأولى والمستقبلية الأخرى، ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ الذين يتقون طيب أنفسهم، أن تقيدهم وتنكلهم تقواهم عن طفواهم، فليست القردة الخاسئة لهم نكالا، وإنما هي موعظة بها يتعظون.

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٦٦.

إن هذا التطور القاصد: تحويل الخاطئين إلى قردة خاسئين، يضم إلى زاويتيها لجمعي الطاغين والمتقين، ثالثة هي اللعنة عليهم يوم الدنيا ويوم الدين: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ءَامِنُونَ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّقْطِعَ عَنْ وُجُوهَا فَرْجَهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَهْلَ النَّبَةِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾^(١).

هذا الاعتداء السافر الماكر بعدما ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(٢) وإنما جعل عليهم بما اختلفوا في إبراهيم بلاءً وامتحاناً وحرماناً مؤقتاً: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اٰخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (إبراهيم)^(٣).

والسبت لغوياً هو القطع كما ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾^(٤): قطعاً لحركات التعب ونهضات النصب، كذلك جعل السبت على الذين هادوا حكماً رابعاً من النواميس العشرة التوراتية (الخروج ٢٠: ٨) وهو حكم ثابت في الشريعة التوراتية حتى جاء الإسلام ونسخه إلى الجمعة، وكما ليس لنا تحويل الجمعة بفرضها وأحكامها إلى غيرها، كذلك السبت ثابت طوال الزمن التوراتي.

فمن الهراء قولة المسيحيين: (لنا تغيير السبت إلى يوم الأحد لأن المراد منه الانقطاع إلى عبادة الله في كل سبعة واحدة، سواء السبت أو الأحد أم ماذا) لذلك يسمي النصارى الأحد سبت المسيحية لأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من دور الأموات بعد صلبه يوم الخميس، فدخل جحيم النار ليزوق العذاب بجسمه البشري ثم صعد إلى أبيه في السماوات^(٥) وقد حادوا

(١) سورة النساء، الآية: ٤٧.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥٤.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٢٤.

(٤) سورة النبأ، الآية: ٩.

(٥) راجع كتابنا: عقائدنا عند البحث عن الصلب.

الله في تغيير السبت إلى الأحد، وأهانوا المسيح أن اتخذوا يوم جحيمه - على حدّ قولهم - يوم عيدهم، وهكذا فعلوا وافتعلوا بشريعة التوراة بما أضلهم سامريهم بولس الرسول!.

ثم القول: ﴿كُونُوا قِرْدَةً خَاسِيَةً﴾ ليس لفظه قول، وإنما هي إرادة فعل، فقولته تعالى فعله في مجالات التكوين، كما: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(١) فعبارة القول إشارة إلى مدى نفاذ أمره دونما وقفة أو شريطة أمر آخر أو أمور أخرى، فـ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٢). وتعني ﴿خَاسِيَةً﴾ مهانين بعيدين، حيث القردة العاديين ليست خاسئة حيث خلقت قردة كسائر الحيوان المخلوقة حيواناً دونما بُعد عن رحمة الله وكرامته، وهؤلاء حوّلوا قردة بعدما خلقوا أناسي، فحوّلوا إلى ﴿خَاسِيَةً﴾ طريدين مهانين بعيدين عن رحمة الله.

وترى أنهم كُونُوا قِرْدَةً - فقط - في أبدانهم أو أرواحهم، أم فيهما معاً؟ علّ اللائح من ﴿كُونُوا قِرْدَةً خَاسِيَةً﴾ تحوّل الجزئين إلى قردة، ولم يقل: كونوا في أرواحكم، أو في أبدانكم! أو يقال: الأمر لا يوجه إلّا إلى العاقل وليست الأبدان بالتي تعقل فتقبل الأمر أو لا تقبل؟ ولكنما الأمر هنا أمر التكوين فيعم مطلق التكوين عاقلاً وسواه وكما ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾^(٣).

ولعلّ ﴿خَاسِيَةً﴾ دون «خاسئة» تلمح إلى بقاء أرواحهم الإنسانية عاقلة، لمكان جمع العاقل، ولأن نكالهم لا يبقى لأنفسهم ما عاشوا لو حوّلت أرواحهم قردة، فإنها لا تشعر تحوّلها، ثم ولأن القردة المحولة بجزءها عن

(١) سورة فصلت، الآية: ١١.

(٢) سورة يس، الآية: ٨٢.

(٣) سورة فصلت، الآية: ١١.

جزءي الإنسان لا تبقى مكلفة تعذب هنا وفي الأخرى، كما لو جنّ عاقل عاص ومات مجنوناً، حيث المعيار في الحساب هو الحالة التي يموت فيها المحاسب، إن عاقلاً فيآلى ثواب أو عقاب، وإن مجنوناً أو قرداً أم أي حيوان لا يعقل فلا حساب إلآ قدر ما يشعر.

فالروح الإنسانية التي عاشت جسمها فترة، ثم حول جسمها إلى قرد إنها تذوق أشد العذاب بما تعقل.

وأما أن تحوّل أرواحهم - فقط - قردة مع بقاء أبدانهم فلا نكال لهم - إذآ - ولا لما بين يديها ولا خلفها، حيث لا يرون نكالها.

هنا تحوّل إلى قردة خاسئين نكالا أو موعظة، فماذا تحوّل القردة أناسي - على حدّ مزعمة دارون - فإذ نقبل التحول الأول بدليل قاطع كما هنا، لسنا لنقبل التحول الآخر بمجرد التشابه دون دليل، وآيات خلق الإنسان من طين لازب - من صلصال من حمإ مسنون - وكالفخار، ليست لتقبل هكذا تأويل، والبحث آتٍ في طيات آياته.

﴿جَعَلْنَهَا نَكِيلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (٦٦):

النكال هو الضعف والعجز والقيّد والحجز، فالنكال العجز والحجز مجعول هنا لمثلث ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

وترى ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ أهم الأمم التي كانت تشاهدها من حاضرين لمشهدها ليكون نوحاً ذرين عن محتدها ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ هم الأمم التي أتت بعدها وهوت هواها فطغت طغواها^(١)؟ إذآ فلماذا «ما» وهي تلمح لغير ذوي العقول؟.

(١) في تفسير البرهان ١: ١٥٥ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الآية قال: لما معها ينظر إليها من أهل القرى، ولما خلفها قال: نحن ولنا فيها وعظة.

أو ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ هم القريبون الناظرون، ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ هم البعيدون عن مشهدها أمكنة كمعاصريها، أو أزمنة كمستقبلها^(١)؟ فكذاك الأمر؟.

أو أن ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ حياتها الحاضرة الدنيا ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ حياتها الآتية الأخرى، حيث النكال هنا ضعف وعجز، كما أنه هناك قيد وحجز؟ وهذا يناسب صيغة اللفظ «ما» وسياق المعنى، إذا النكال عنى ضعفاً وعجزاً، لا قيداً وحجزاً اللهم إلا للآخرين؟

أو أن «ما» تعني مثلث المعنى - ف ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ من الناظرين أو الحاضرين المعاصرين، ناظرين وسواهم، أو الحياة الدنيا للخاصين وسواهم من أضرابهم، ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ من المعاصرين البعيدين غير الحاضرين ذلك المشاهد، أو المستقبلين من مواطنين وسواهم، أو الحياة الأخرى؟ وهذا هو الأخرى حيث تتحملة الآية.

كما وأن ﴿نَكَالًا﴾ تعني القيد والحجز لـ «من بين يديها ومن خلفها» والضعف والعجز ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا﴾ من الحياتين للخاصين.

وترى في المحتملة الأولى ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَفَهَا﴾ كيف اعتبرت الأمم التالية للقردة الخاصين ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ رغم أن كل أمة تستقبل الحياة والأمم الأخرى فهي إذاً ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ لا ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾؟

علّه لأنه يجمعه والمحتملين الآخرين، وأن هذه الخاسئة خلّفت أمماً كأمثالها في طغواها: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَٰعِثٍ خَلَفٌ ضَاعُوا الْأَصْلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾^(٢) وقد كانت القردة الخاسئة مخلدة إلى حاضرها، ناظرة إلى غابرها، ناكرة لحياتها الأخرى، فهي إذاً لم تكن لتستقبل الحياة الأخرى، مهما كانت

(١) وفي الرقم (٢) الآتي عن الرضا عليه السلام وجعل عظة وعبرة للخلق...

(٢) سورة مريم، الآية: ٥٩.

الأخرى والأمم الأخرى تستقبلها، فالواقع أن مستقبل كل أمة - من أمة ومن الحياة الأخرى - هو بين يديها، ولتنظر إليه نظرة البصيرة النافذة، إلا أن هذه الأوغاد المناكيد لم يكونوا يفكرون في مستقبل الأخرى، فأصبحت الأمم والحياة الأخرى ﴿بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ هي بنفسها ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾ في نظرة مركوسة مطموسة.

هذا هو نكال القردة الخاسئة في مثلث الأضلاع، حيث ينكل الخاسئة أنفسها ضعفاً وعجزاً في ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾: دنياها ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾: عقباها، وتنكل كذلك أضرابها من الطغاة، من هم ﴿بَيْنَ يَدَيْهَا﴾: حاضرة ناظرة، أو معاصرة سامعة، ومن هم ﴿خَلَفَهَا﴾: الآتية العاتية، تنكلهم جميعاً قيئاً وحجزاً، كما نكلت القردة ضعفاً وعجزاً.

﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾.. كما كانت القردة الخاسئة: البعيدة المهانة نكالاً لأهل الطغوى، كذلك هي موعظة لأهل التقوى، من كانوا بين يديها أو أتوا ويأتون من خلفها، حيث يتخذونها عبرة وعظة.

وترى أن القردة الخاسئين هل ظلت مشهد النكال والموعظة لأهل الطغوى والتقوى بأنفسها أحياء، إن عاشت زمناً بعيداً؟ أم هلك بعد ثلاثة أيام كما يروى^(١) أم ماذا؟

واقع النكال والموعظة للآخرين - وإن لزم من تعيشه سائر القردة - يحكم بالبقاء حيث الهلاك بعد ثلاثة وما إليها يحول دون نكالها ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ ككل المعاصرين، فضلاً عن ﴿وَمَا خَلَفَهَا﴾.

(١) نور الثقلين ٢: ٩٠٦ في من لا يحضره الفقيه وقد روي أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام وأن هذه مثل لها فنهى الله ﷻ عن أكلها، وفي المجمع وردت الرواية عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ إن الله لم يمسخ شيئاً فجعل له نسلأً وعقباً. وفي الدر المنثور ١: ٧٥ عن ابن عباس: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: انقطع ذلك النسل.

إلا أن النكاح هذا لا يختص بالآخرين، حيث يعني - وبأحرى - أنفس القردة الخاسئين في الأولى ﴿لَمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ والآخرى ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ وإن ثلاثة أيام هنا.

ثم النكاح للآخرين لا يختص بحاضر المشهد وشاهده، فشاهده يتنكل أو يتقي وغائبه يقبل من شاهده حيث الخبر المتواتر يُقبل، وليس النكاح القيدُ والحُجُزُ إلا لواقع الواقعة وكما في الواقعة ولَمَّا تَأَتْ، دون خصوص الشهود، وهكذا يكون دور النكاح والموعظة لكل واقعة هي عبرة وتذكرة، لكل من يسمعها ويصدقها.

فلقد حقّ عليهم النكاح عن أمر الله فتحول نكاحاً، ولو أنهم لم يكونوا قردة في نفسياتهم لم ينكحوا هكذا عن أمر الله، ولكنهم نكحوا فانتكسوا قردة خاسئين حيث انطباعات الشعور - عن تقصير لا عن قصور - تعكس على الوجوه، لزماً في الأخرى، وأحياناً في الأولى.

وهل أن سائر القردة هي من نسل هذه الخاسئة؟ قد تروى: نعم^(١) ولكنه، لا وكما^(٢) تروى وأن المقطوع تكوّن سائر القردة قبل الخاسئة بدهر طويل.

(١) هنا أحاديث يفسرها الحديث الأول إلى غير اللائح منها، ففي نور الثقلين ١: ٧٣ في عيون الأخبار عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه: كذلك حرّم القردة لأنه مسخ مثل الخنزير وجعل عظة وعبرة للخلق دليلاً على ما مسخ على خلقه وصورته وجعل فيه شبه من الإنسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليه.

وفيه عن جعفر عن أبيه عن جدّه علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سألت رسول الله ﷺ عن المسوخ فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل - إلى أن قال: وأما القردة فقوم اعتدوا في السبت.

(٢) مضت روايته في الرقم (١) هنا.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَجِدُكَ هَٰذَا قَالِ أَعَدُّ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا يِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِئَةَ فِيهَا قَالُوا الْفَن جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءْ ثُمَّ فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾

هنا عرضٌ فسيحٌ يُفصِّحُ عن مدى لجاج اليهود أمام الله ورسوله، تمحلاً للمعاذير الواهية المهيئة في أمرٍ كان لصالحهم، وقد تساءلوا موسى عنه، وهو قصة القتل التي خلقت فيهم جواً من الحجاج واللجاج.

كلٌ من قبيلي النزاع يتهم الآخر، مما يكاد يولّع نيران الحرب بينهم،

وكما ورد في الأثر^(١) المؤيد بملاحح آيات القصة: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَدْ زَوَّيْتُمْ

(١) البحار ١٣ : ٢٥٩ عن تفسير القمي أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب امرأة منهم، فأنعمت له، وخطبها ابن عمٌ لذلك الرجل وكان فاسقاً رديئاً فلم ينعموا له، فحسد ابن عمه الذي أنعموا له ففعد له فقتله غيلة ثم حمله إلى موسى عليه السلام فقال: يا نبي الله هذا ابن عمي فقد قُتل، فقال موسى عليه السلام: من قتله؟ قال: لا أدري، وكان القتل في بني إسرائيل عظيماً جداً فعظم ذلك على موسى فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترى يا نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بارٌّ كان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبون سلعته وكان مفتاح بيته تحت رأسه وكان نائماً، وكره ابنه أن ينبهه وينقص عليه نومه: فانصرف القوم فلم يشتروا سلعته، فلما انتبه أبوه قال له: يا بني، ماذا صنعت في سلعتك؟ قال: هي قائمة لم أبعها إن المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن أنبهك وأنقص عليك نومك، قال له أبوه: قد جعلت هذه البقرة لك عوضاً عما فاتك من ربح سلعتك، وشكر الله لابنه، ما فعل بأبيه، وأمر موسى بني إسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها، فلما اجتمعوا إلى موسى ويكروا وضجوا قال لهم موسى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ فتعجبوا وقالوا: ﴿أَتَذْبَحُونَهَا هُزُوا﴾ ناتيك بقتيل فتقول: اذبحوا بقرة! فقال لهم موسى: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧] فعلموا أنهم أخطأوا فقالوا: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِّئْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ وَلَا يَكْرُ﴾ [البقرة: ٦٨] والفارص التي ضربها الفحل ولم تحمل، وال بكر التي لم يضربها الفحل، فقالوا: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِّئْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ [البقرة: ٦٩] أي شديدة الصفرة ﴿تَسُرُّ النُّطُورِينَ﴾ [البقرة: ٦٩] إليها ﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِّئْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَيْنًا وَإِنَّا لَنَشْكُرُ اللَّهَ لِمَهْتَدُونَ﴾ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ ﴿[البقرة: ٧٠-٧١] أي لم تذلل ﴿وَلَا تَسْقَى مِنَ الْمَرْءِ﴾ أي لا تسقي الزرع ﴿مُسَلَّمَةً لَا شِئَةَ فِيهَا﴾ أي لا نقطة فيها إلا الصفرة ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ حَتَّى بِالْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١] هي بقرة فلان فذهبوا ليشتروها فقال: لا أبيعها إلا بملء جلدتها ذهباً فرجعوا إلى موسى عليه السلام فأخبروه فقال لهم موسى: لا بد لكم من ذبحها بعينها، فاشتروها بملء جلدتها ذهباً فذبحوها، ثم قالوا: يا نبي الله، تأمرنا؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: قل لهم اضربوه ببعضها وقولوا من قتل؟ فأخذوا الذنب فضربوه وقالوا: من قتل؟ يا فلان؟ فقال: فلان ابن فلان ابن عمي الذي جاء به، وهو قوله: ﴿فَقَتَلْنَا أَضْرِيئَهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّكُمُ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٣].

فِيهَا وَاللَّهُ خَرَجَ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٦﴾ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ ﴿١﴾.

ندرس في قصة البقرة - القصيرة - آماذ الحمق والعناد في العمق لهؤلاء الأباقرة العباقرة! وكم بقروا: كلاً في بصائرهم الكليّة العليّة في العقلية الإنسانية، مهما بقروا: شقاً للمسالك الحيوانية الشهوانية، فهم في الروحية الإنسانية في أسفل سافلين، وفي الترسلات الحيوانية والسياسات المادية في أعلى عليين!.

هنا السمات الرئيسية للطبيعة الإسرائيلية، والوصمات النكدة النكبة، تبدو واضحة وَضَحَ النهار في هذه القصة، من مدى انقطاع الصّلة بين قلوبهم المقلوبة وبين مقلّب القلوب، انقطاعاً عن نبعة الحياة الروحية الشفافة الرّقراقّة، واتّصالاً طليقاً حليقاً بالمظاهر المادية، لحدّ قد يسبقون الماديين في دورهم الدائر وحورهم الحائر حول المادة والحيوية الحيوانية الشرسة.

ولقد سُمّيت سورة البقرة بها بمناسبة قصة البقرة، وهؤلاء الأباقرة فيما تقصه عنهم في هذه المجالة وسائر المجالات المعروضة فيها، عرضاً لحققهم في عمقهم لحدّ قد تُهان البقرة في تمثيلهم بها وعبادتهم إياها!.

وترى كيف يُلفت عن خطاب الحاضر لهم - فيما سبق هنا من خطابات - إلى عرض غائب في تقاولاتهم هذه، ثم نقلت إلى خطابهم عرضاً لمادة القصة المقدمة عليها: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَءْ ثُمَّ فِيهَا﴾ وهي أخرى أن تقدّم بطبيعة الحال التسلسلية؟.

علّه لأن القصة غير مذكورة في التوراة زمن نزول القرآن كما الحاضرة، فليعرضوا غيباً فيها، ومن ثم - وبعد تثبيت القصة - يأتي دور العرض لقتلهم

نفساً وتدارؤهم فيها، ولها إشارة في التوراة^(١) تليقاً دقيقاً رقيقاً للواقع المغفول عنه بالواقع المشار إليه فيها وليذكروا ماضيهم فيعرفوا من هم؟.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَضِدُّنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١٧):

يقولها لهم موسى لما راجعوه بشأن القتل المجهول أمره ليوضح لهم، وإذا هم بأمر لا يناسب في قياسهم سؤالهم وسؤالهم، وهو في نفس الوقت هتك لما يحترمونه من البقرة لحدّ عبدوها لفترة، بل ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾^(٢) ثم إذا كانت هناك صلة فلتكن إحياء الميت بذبح البقرة وذلك هو أبعد البعد صلة بأمرهم! فكيف - إذاً - يذبحون بقرة؟ ولا تمت بصلة قريبة ولا بعيدة لمعرفة القاتل، أم كيف يُعرف القاتل بقتلٍ آخر!

لكنهم تناسوا الحكمة الربانية الخفية في أوامره، الجليّة في تطبيقاتها، كما جربوها ردحاً بعيداً من الزمن، فتناقلوا في الائتمار، واثاقلوا في الحوار، فراراً عما أمروا به إلى سواه، بسِيئ الأدب مع الله ورسوله في أصل الأمر وفصله، ولكنهم في نهاية الأمر ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ بعد

(١) في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التثنية: (١) «إذا وجد قاتل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعاً في الحقل لا يعلم من قتله (٢) يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القاتل (٣) فالمدينة القريبة من القاتل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرق عليها لم تُجر بالنير (٤) وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة إلى وادي دائم السيول لم يحرق فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي (٥) ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه إياهم اختار الرب إلهك لخدمته ويباركوا باسم الرب حسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة (٦) ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القاتل أيديهم على العجلة لمكسورة العنق في الوادي (٧) ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعيننا لم تبصر (٨) اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يا رب ولا تجعل دم بري في وسط شعبك إسرائيل. فيغفر لهم الدم فتتزع الدم البري من وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب. (٩) سورة البقرة، الآية: ٩٣.

ما تحمّلوا مواصفات زائدة في «بقرة» ما كانت عليهم لو ائتمروا من فورهم دون تعنّت وتساؤل!

الأمر الأول لم يحمل إلّا «بقرة» طليقة عن كلّ صفة إلّا كونها «بقرة» ثمينة أو رخيصة، فارضاً أم بكراً أم عواناً، صفراء أم سوداء أم بيضاء أم عواناً، فقد كانت تكفيهم في البداية - حسب طليق الأمر - آية بقرة.

وكما يروى عن النبي ﷺ قوله: «... ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم»^(١).

يقول لهم موسى الرسول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ فيردون عليه ﴿أَلَنَخْذَنَ هُزُؤًا﴾ ويكأن الله يهزأ بعباده عن جهالة، أو أن رسول الله يفترى على الله ما فيه جهالة!

﴿قَالُوا أَلَنَخْذَنَ هُزُؤًا﴾ في ذلك الأمر الإمر، البعيد عن تحقيق سؤلنا، ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ في نقل الأمر افتراءً، وهو من أجهل الجهالة، أم في نفس الأمر أن يحمل أمر الله بما أحمله جهالة الاستهزاء!

هنا نتبيّن أن الهُزء من الجهالة، وطبعاً إذا كان بدائياً ومن جاهل، وفي حالة الهجمة، وأما الجزاء الوفاق من المجازي الحق دفاعاً عن الحق فليس

(١) الدر المنثور ١: ٧٧ - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: لولا أن بني إسرائيل قالوا: وإنا أن شاء الله لمهتدون - ما أعطوا أبداً لو أنهم... أقول: وقد رويت عنه ﷺ بالفاظ مختلفة، المتفق عليه فيها إطلاق الأمر وأجزاء آية بقرة، ولكنهم لما شردوا شرد الله عليهم، مما يلائم ظاهر الأمر الطليق في الآية، وهنا عشرة كاملة من الأحاديث تحمل تدرج الأمر في قيود المأمور به وقد رواها أبو هريرة وعكرمة وابن جريح وقتادة وابن عباس عن النبي ﷺ والبنطي ومقاتل بن مقاتل ومحمد بن عبيدة عن الرضا ﷺ وعلي بن يقطين عن موسى بن جعفر ﷺ وابن طاوس عن الباقر ﷺ وهي كلّها موافقة لظاهر القرآن في ذلك فلا يصغى إلى قيلة القائل إن المأمور به كان مقيداً من أول الأمر، لا سيّما وأن قوله: ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ [البقرة: ٦٨] أمر حال يأتيانه ولما تذكر سائر المواصفات التالية، ولو كان كما قيل لكان أمراً بالمحال أن يأتوا بما لم يتبين بعد قيوده!

من الجهل، وكما في نوح عليه السلام : ﴿وَصَنَعَ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾^(١) وكما الله ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٢).

فالهزء والسخرية البادئة هما من الجهالة وسوء الصنعة، وقد نهى عن الاستهزاء في (٣٣) آية، وفي عديدة أخرى عن السخرية، مما يبين لنا مبدئياً أنها من المحرمات الناتجة عن الجهالة القاصدة المقصرة، وأما القاصرة فلا تكليف فيها ولا تنديد.

ففيهم تهزأ بإنسان؟ أفي نقص من خلقه في مقياسك؟ وليس إلا من خلق الله، فلا تهزأ - إذاً - إلا بالله، وهذه جهالة بالله!

أم في نقص قاصر من فعل أو ترك؟ فكيف يهزأ بقاصر وليس مكلفاً في أي من الأعراف!

أم في نقص مقصر؟ إذاً فهو مريض بحاجة إلى تمييز، ولا يزيده هزؤك به إلا مرضاً إلى مرض، وعليك أن تكون له طبيباً إن استطعت، أم تأتي له بطبيب يداويه، أم تتركه وحاله، لا له ولا عليه إن لم تستطع في علاجه.

أم لأنك تظنك على كمال هو فاقده؟ فكذلك الأمر، وليس ظنك صائباً على أية حال! : ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ﴾^(٣) وحتى إذا كانوا خيراً منهم ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٤)!

(٢) سورة البقرة، الآيتان: ١٤، ١٥.

(١) سورة هود، الآية: ٣٨.

(٤) سورة الحجرات، الآية: ١١.

(٣) سورة الحجرات، الآية: ١١.

فلا مجال للسخرية والهزاء إلا بمن يسخر بالحق بدلاً عن الانتباه، هزءاً عن مصدر العلم والحكمة دون أية جهالة بالله، أم جهالة بالأعراف الشخصية والجماعية، أو الواجبات الدعائية، وهنا السخرية لها مجال اعتداءً بالمثل، وصدأً عن نشوب الباطل بين أهل الحق.

﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ هو عوذٌ بالله في بعده، بالله الذي أمره أن يقول لهم: «اذبحوا بقرة» فلا يجهل أمر الله، والله الذي يعصم رسوله عن الجهالة فلا يجهل في رسالة الله، وهم عارفون أنه رسول الله، القائل قوله عن الله، وهم يتهمونه بهذه الجهالة الفاتكة لاستبعادهم - في قياسهم المتهوس المركوس وعقليتهم الحيوانية - ألا صلة لذبح بقرة بأتّضاح أمر القتل، وقد اتّضح أخيراً، إضافة إلى بيان الواقع من إحياء الموتى، وجزاء الولد البارّ بأبيه في قصة البقرة.

لقد كان في ذلك التوجيه الوجه كفاية لهم أن يثوبوا إلى أنفسهم، ويتوبوا إلى ربهم، تنفيذاً لأمره لصالحهم في المبدأ والمصير، أمراً كان لهم من السهل اليسير، ولكنهم بدلوه بالأمر العسير، أمراً واحداً طليقاً يتبدل في تساؤلاتهم المتعنتة بأوامر عدة لا تنطبق إلا على بقرة يتيمة منقطعة النظر، وهم لا بدّ لهم من تطبيقه حسماً لمادة النزاع في «من هو القاتل»؟.

وهنا ندرس دراسات أصلية أصولية على أضواء هذه الآية الطليقة، المقيدة بعد بما تقيّدوا.

١ - لا يجوز تقييد المطلق بسناد الاستغراب أو الاحتياط أو أنه القدر المتيقن أمّا هي من تقييدات لا سناد لها إلا تخيلات لا حجة فيها، اللهم إلا قيوداً عفوية من قبل الشارع نفسه، في كتاب أو سنة قاطعة، وقد كانت في «اذبحوا بقرة» منفية، فلما تعنتوا في التساؤل وشددوا شدد الله عليهم جزاءً وفاقاً.

٢ - كما أن إطلاق المقيّد بدليل محظور، كذلك تقييد الإطلاق دون

دليل محذور، فإنهما تخلف عن ظاهر الدليل أو نصه، ومشاقة مع الشارع في التشريع.

٣ - تقييد الإطلاق - وهو في مقام البيان - هو تجهيل للمطلق كأنه قصر في بيانه ﴿قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾؟ إذا فهو محذور عقائدي بجنب المحذور العلمي.

٤ - وحتى إذا لم يتبين قطعاً أن المطلق في مقام بيان كامل مراده، فظاهر الحال يقتضي التماشي مع الإطلاق حتى يتبين له قيد أو قيود، فإن كانت قبل وقت العمل فتقييداً تبين، وإن كانت بعده فنسخٌ قدره.

٥ - وهنا نرى تعاضل الأمر - بتضايق في أوصاف المأمور به - ما تعاضل المأمورون به، فقد كان في البداية طليقاً عن آية صفة إلا أنه «بقرة» ثم لصقت بها أوصاف تلو بعضٍ ولصق بعضٌ حيث ائناقلوا عن تطبيقه طليقاً وتعاضلوا، وهذه بلية ربانية يتلي بها المتعشّون ولا ينبك مثلٌ خبير.

ورجوع ضمائر التأنيث إلى البقرة الأولى الطليقة لا يقيدنها لأول الأمر، فإنما القيود آتية تلو بعضٍ والبقرة هي جنس البقرة، ف ﴿إِنَّمَا بَقَرَةٌ﴾ تعني أن المطلوب الآن بقرة... لا الأول فإنها كانت دون قيود.

﴿قَالُوا آذَعْ لَنَا رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ (٦٦):

﴿رَبِّكَ﴾ هنا، دون «ربنا - أو - رب العالمين» - وقد كرّرت في ثالوث سؤالهم المنحوس - ذلك يشي بأنهم لا يزالون في ريبهم يترددون، وفي غيهم وعيهم يعمهون، كأن موسى هازئ بهم، أو أنه ينقل عن ربّ سوى ريبهم، ويكأن هناك أرباباً عدة هم متشاكسون في أوامرهم، ثم وهم أولاء يحترمون رب موسى أكثر من أربابهم، لذلك ﴿قَالُوا آذَعْ لَنَا رَبِّكَ﴾!

ثم ﴿مَا هِيَ﴾ سؤالاً عن الماهية، إنه تجاهل عن أنها بقرة، وقد نص

عليها أول مرة، ثم مزايدة جاهلة قاحلة حول ماهية البقرة من حيث الكيان في عمرها، وكل أمرها، حيث الأسعار والفاعليات تختلف حسب مختلف الحالات والمجالات.

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ﴾ جواباً عن الماهية الأولى ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ جواباً عن الثانية ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ وقد أمرتم أولاً في طليق الأمر، ثم زدت عليه - تطلباً جاهلاً - مواصفات ماهوية ما كانت من ذي قبل إلا أنها «بقرة» ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ دون مزايدة ومكايدة، حيث الأمر صريح لا إبهام فيه، لا يبغي مجالاً لأي سؤال!

ذلك تأكيد أكيد على واجب الوقوف لحدّ الأمر - أيّاً كان - بحدوده المذكورة معه أم دون حدود، مما يوضّح أن «بقرة» كانت طليقة، ثم زادت عليها قيود بأوامر أخرى جزاء بما كانوا يتعتنون.

والفارض - هنا - هي العجوز والبكر هي الشابة غير المضروب عليها بالفعل، و﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ هي الوسط بين هذه وتلك، وهو وسط العمر وكماله.

وقد تُسمّى فارضاً لفرض السن وقطعه، ولفرض الأرض وقطعها، ولفرض ما يحتمل عليها وقطعه من أشغال، فروض ثلاثة في الفارض، يجمعها طليق «فارض».

وتقابلها البكر، بكرةً في العمر فما فرضته، وبكرةً عن الحرث فما استعملت له، وبكرةً عن ضرب الفحل فما انضربت به.

إذاً فعوان بين ذلك يعني الوسط بينهما، لا متقدمة في العمر ولا حمولة وقد ضربها الفحل.

ولماذا ﴿ذَلِكَ﴾ مفرداً مذكراً وكلّ من فارض وبكر مؤنث؟ علّه يعني ما ذكر من مواصفات.

ولقد كان في هذا وفي ما قبله كفاية لمن يصغي إلى الحق المرام، ولكن إسرائيل هي إسرائيل!

فإلى لجاج ثالث، تضييقاً لدائرة الموضوع، عليهم ينجون عن أصله، أم يتأكدون أكثر وأكثر في أصله:

﴿قَالُوا أَذُنُ لَنَا رَيْكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ (٦٩):

فكما أن الأثر علّه في ماهية خاصة من البقرة، كذلك علّه في لون خاص، وفي ذلك تجهيل لساحة الربوبية كأنه قاصر أو مقصر في البيان، وهم أخرى بالحائطة على أوامره تعالى!، ثم تعجيز له سبحانه، كأن الأثر في خصوص بقرة خاصة وليس من الله، ف ﴿أَذُنُ لَنَا رَيْكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا﴾ بين مختلف الألوان ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ﴾ وهنا لا يكتفي بمطلق الصفرة تقريباً لمضايقتهم في خاصة الميزة، وقطعاً لمعاذيرهم في تساؤلات أخرى حول نوعية الصفرة، فهي - إذاً - ﴿فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ صادق الصفرة بمشبعها فالفاقع في الأصفر هو أشده وأشبعه وأنصعه، كما يقال: أصفر فاقع، وأسود حالك، وأبيض يقق، وأحمر قان، وأخضر ناضر.

﴿تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ بلونها وسائر شمائلها، فلا هي مكسورة ولا عوجاء ولا قبيحة المنظر من ناحية أخرى، بل هي في مثلث الجمال والكمال، ماهية ولوناً وشكلاً، ولا يتم سرور الناظرين إلا أن تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع في تلك البقرة.

وقد تلمح ﴿تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ بعد ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ أن فاقع الصفرة هو من أحسن الألوان وأنضرها فانظرها حسناً وجمالاً وكما يروى^(١).

(١) نور الثقلين ١ : ٨٩ في الكافي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لبس نعلًا صفرًا لم يزل ينظر في سرورها ما دامت عليه لأن الله تعالى يقول: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: ٦٩].

أتراهم اكتفوا بعدُ بهذه المواصفات؟ كلا! فهم إسرائيل الحجوج اللجوج، إذ عادوا مرة أخرى هي الأخيرة - إذ لم تبق بعده مواصفة يتعتنون بها - يسألون فيها عن ماهيتها مرة أخرى:

﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧١﴾﴾:

وهم في هذه المرحلة الأخيرة مسندون إلى بقاء التشابه في موضوع الأمر: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ وواعدون الاهتداء بها بمشيئة الله: ﴿وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾.

ولماذا ﴿الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ دون «البقرة» المكررة هنا وهناك؟ علّه جنس البقرة مهما كانت أنثى، فليس أي جنس من البقر له ذلك التأثير، فليكن بقراً منقطع النظير لا مثيل له حتى يؤتى منه ذلك الأثر المنقطع النظير.

فهؤلاء الحماقى يفتشون بعدُ عن بقرة خاصة لها خاصتها هذه، متجاهلين أن الأثر كلّهُ هو من خالق البقرة وليس في البقرة نفسها، ولولا قولهم أخيراً ﴿وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ لما بينت لهم آخر الأبد «والذي نفس محمد بيده لو لم يقولوا ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ﴾ لحيل بينهم وبينها أبداً»^(١) أترى أن الله لم يشأ اهتداءهم حتى الآن؟ فهم إذاً معذورون! أم شاء؟ فتخلفت المشية عن الواقع! فما هو دور ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ﴾ هنا إن كان لهم الاختيار؟.

لقد شاء الله اهتداءهم بشرعته لما أمرهم بما أمرهم فتخلفوا عنه عاصين، ولم يشأ حتى الآن اهتداءهم تكويناً إذ هم لم يشاؤوا بسوء اختيارهم، فليس لـ ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ﴾ هنا دورٌ إلّا تكويناً لاهتدائهم إن شاؤوا هم أن يهتدوا وقد شاؤوه أخيراً لما عيوا وأيسوا عن مكرهم.

(١) تفسير الفخر الرازي ٣: ١٢٠ قال الحسن عن رسول الله ﷺ: ..

والمتروط في العصيان عليه التبرك بـ ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ لصقاً بمشيئته إلى مشيئة الله تعالى، ثم ﴿لَمْهَتَدُونَ﴾ قد تعني إضافة إلى هدي التطبيق لأمر الله، الاهتداء إلى بقرة تحمل كل هذه المواصفات، ثم الاهتداء إلى معرفة القاتل في هذا البين، فقد يشاء الله - بما شاؤوا - اهتداءهم إلى ذبحها، ثم لا يشاء اهتداءهم إلى القاتل أن يضربوا المقتول ببعضها، أم لا يشاء اهتداءهم إلى هذه البقرة الخاصة بعد ما شاء اهتداءهم لائتمارهم جزاء بما تعنتوا.

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيعَةَ فِيهَا قَالُوا أَأَتَيْنَ حِجْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧) :

فلم تعد هذه البقرة - إذاً - متوسطة العمر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فحسب، بل هي بقرة غير مذلة بإثارة الأرض وسقي الحرث، ثم هي مسلمة: خالصة اللون في الصفرة الفاقعة ﴿لَا شِيعَةَ فِيهَا﴾ لا تشوبها علامة، ولا تمازج لونها لون آخر، كما هي مسلمة عن سائر العيوب:

وترى ﴿لَا شِيعَةَ فِيهَا﴾ هي - فقط - إيضاح لـ «مسلمة»؟ وليس القرآن كتاب لغة! ومسلمة اللون - طبعاً - ﴿لَا شِيعَةَ فِيهَا﴾ إذاً فهي توضيح للواضح!

قد تعني ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ عن كل العيوب ومنها ﴿شِيعَةَ فِيهَا﴾ ومسلمة عن آثار العمل، ومسلمة عن الحبس للعمل وعن كل نقص متصور لبقرة، أم ومسلمة من والد إلى ولده البار به جزاء برّه، أمّا ذا من مسلمات في بقرة.

﴿قَالُوا أَأَتَيْنَ حِجْتَ بِالْحَقِّ﴾ وَيَكُنْهُ قَبْلُ الْآنَ كَانَ جَائِياً بِالْبَاطِلِ مِنْ رَبِّهِ، وَيَكُنْ اللهُ مَا كَانَ يَعْرِفُ مَا عَرَفُوهُ ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ نكراناً لأن يؤثر ذبحها في التعرف إلى القاتل، وتماسكاً عن دفع مال في ذلك المجال، وتمنعاً عن ذبح بقرة ولهم سابق العبادة لها، وذلك الثالث المنحوس كان يمنعهم عن ذبحها لولا سؤلهم المدقع في التعرف إلى القاتل، أم وليجربوا موسى في الإجابة عن سؤلهم!

ففي هذه الضَّفَّة - البخيلة المماكسة الناكثة لعهود الله، المتشاكسة في أمر الله - ينتهي أمر اللجاج إلى بقرة منقطعة النظير في كلِّ إسرائيل عن بكرتها.

ثم في الضَّفَّة المؤمنة: رجل بارٌّ بأبيه^(١)، تارك ربح التجارة حرمة له، تُوهَب له هذه البقرة بعينها جزاءً بما كسب، والصفتان تتلاقيان في هذه الوهبة الأبوية بوهبة ربانية تجعله من أغنى الأغنياء في بني إسرائيل، كما وأن ضرب المقتول ببعضها شهادة معلنة أنه يحيي الموتى وهو على كلِّ شيء قدير.

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٦﴾ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾﴾:

هنا ﴿نَفْسًا﴾ و«بقرة» هما مؤنثان، فكيف تختص إحداهما بذكورة الضمير ﴿أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾؟

علَّ تذكير الضمير الراجع إلى ﴿نَفْسًا﴾ باعتبار أنها القاتل، وليوضح أنه

(١) نور الثقلين ١: ٨٧ في عيون الأخبار بسند متصل عن البنظري قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل ثم جاء يطلب بدمه فقالوا لموسى: إن سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرنا من قتله؟ قال: ايتوني ببقرة ﴿قَالُوا أَلَنَتَّخِذُهَا هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧] ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة اجزأتهم ولكن شردوا فشردها الله عليهم ﴿قَالُوا آدَعُ لَنَا رَيْكَ يَبْنَ لَنَا مَا لُونُهَا﴾ [البقرة: ٦٩] ولو أنهم عمدوا إلى بقرة لأجزأتهم ولكن شردوا فشردها الله عليهم ﴿قَالُوا آدَعُ لَنَا رَيْكَ يَبْنَ لَنَا مَا هِيَ﴾ [البقرة: ٦٨] فوجدوها عند فتى من بني إسرائيل فقال: لا أبيعها إلا بملء مسكها ذهباً فجاؤوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له ذلك فقال: اشتروها فاشتروها وجاؤوا بها فأمر بذبحها ثم أمر أن يضرب الميت بذنبها فلما فعلوا ذلك حيي المقتول وقال: يا رسول الله إن ابن عمي قتلني دون من يدعي عليه قتلي، فعلموا بذلك قاتله فقال لرسول الله موسى بعض أصحابه: إن هذه البقرة لها نبأ فقال: وما هو؟ فقال: إن فتى من بني إسرائيل كان باراً بأبيه . . . فقال رسول الله موسى انظروا إلى البرِّ ما يبلغ بأهله!

المضروب ببعض البقرة وليست هي المضروبة به، ولا سبيل لذلك الإيضاح إلا تذكير ضمير ﴿نَفْسًا﴾ القاتل.

وهنا عرض لمادة القصة الأصلية وهي واقع إحياء الموتى، ففي ﴿أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ نموذج منه يدل على إمكانية وواقع إحياء الموتى بالأولى، فإذا يَحْيَى ميت بضرب ميت آخر به، فلتن يحيى بإرجاع الروح إليه أخرى وأولى.

أنتم ﴿قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا﴾ كل يدرؤه عن نفسه ويلقيه على آخر ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾^(١) بهذه الخارقة البارة أن تضربوه ببعضها ﴿كَذَلِكَ﴾ البعيد في قياسكم، القريب القريب في قياس الله ﴿يُنَبِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ على طول الخط، مهما اختلفت الإحياءات هنا وفي الأخرى، ولكنما الإحياء في الأخرى أخرى.

أخرى ﴿لِيُخْرِجَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ وهنا الإحياء لم يكن إلا إخراجاً لما كنتم تكتُمون، كواقعة جزئية تهتدون فيها إلى جزاء القاتل بعد ما تعرفون.

وأخرى لأنه أهون من الخلق الأول: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٢) ﴿أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ في قياسكم، إذ ليس في قياس الله لنفسه هين وأهون، ف ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾^(٣) ثم ﴿كَذَلِكَ يُنَبِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ مما يلمح أنهم كانوا في شك من إحياء الموتى، وكما لا نرى في التوراة الحالية - على طولها - نصوصاً حول

(١) ١: ٧٨ - أخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة صماء لا باب فيها ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان، وفيه أخرج البيهقي من وجه آخر عن عثمان قال قال رسول الله ﷺ: من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليه منها رداء يعرف به.

(٢) سورة الروم، الآية: ٢٧.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

المعاد، اللهم إلا إشارات، مما يدل على حالة النكران الإسرائيلي - العريقة فيهم - منذ نزلت عليهم التوراة فضلاً عما بعدها، فقد حرّفوا عن التوراة آيات المعاد فجرّفوها بجرّافات التجديف والتحريف!

فطالما المسافة بين الموت والحياة هائلة غائلة تُدير الرؤوس، ولكنها في حساب الخالق سهل يسير، ففي ضمن ما يجيب عن سؤالهم يعطفهم إلى واقع إحياء الموتى الذي هم فيه مترددون.

فقد كان بالإمكان الإجابة: أن فلاناً هو القاتل، ولكنهم - حسب طبيعتهم - قد ينكرون تكذيباً لموسى، فليكن القاتل هو نفس القاتل حتى يصدقوه شأؤوا أم أبوا.

وكان بالإمكان إحياء القتيل ليشهد شهادته دون هذه الطائلات البليات في قصة البقرة، ولكنهم قد يتشكّكون في كونها خارقة إلهية بيد موسى الرسول.

وكان بالإمكان إحياءه بأن يضرب به موسى يده أو عصاه، ولكنه ما كان يفيد كامل الفائدة: أن يؤمروا بذبح ما كانوا يحترمونه لحدّ العبادة، وأن يشتروها وهم الأنجاس، وأن يضربوه ببعضها فيحيي تدليلاً على إمكانية بروز الحياة بضرب ميت بميت فضلاً عن رجوع الروح الحي إلى البدن الميت! ﴿كَذَلِكَ يُعَيِّ اللَّهُ أَمْوَاتٍ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

أترى أي جزء من جسد البقرة كانت له هذه الفاعلية بإذن الله؟ ﴿بِقَعْضِهَا﴾ يلغي كل الاختصاصات عن أي جزء منها، فكما «بقرة» كانت طليقة لأوّل مرة، كذلك ﴿بِقَعْضِهَا﴾ على طول الخط، إذ لم يتزايدوا فيه كما تزايدوا فيها فلم يخرج عن إطلاقه!

فيا لقصة البقرة من آماد بعيدة وآيات غريبة قريية، لم تك تحصل إلا بما حصل، ما يحق أن تتسمى بها السورة لهذه البقرة وهؤلاء الأبقرة.

وقيلة القائل - الغيلة على آيات الله البينات - أن ﴿يُعِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ هنا يعني حفظ الدماء التي كانت عرضة للسفك بسبب الخلاف في: من هو القاتل، إنها مردودة عليه بـ ﴿كَذَلِكَ﴾ المشيرة إلى ﴿أَضْرِبُوهُ بِقَضَبٍ﴾، فـ ﴿كَذَلِكَ﴾ الضرب ﴿يُعِي اللَّهُ الْمَوْتَى﴾، ولو لم يكن في ذلك الضرب إحياء القتل، فكيف عُرف القاتل بذلك الضرب، وما هي الصلة بينه وبين معرفة القاتل لولا إحياء القتل! ثم ولا إشارة في القصة باحتمال سفك الدماء لو لم يُعرف القاتل!

صحيح أن إبقاء الحياة قد يُسمى إحياء: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(١) ولكن كيف تُبقى حياة بين المتدارئين في: من قتل القتل، إلا بمعرفة القاتل الحقيقي، وكيف يُعرف بـ ﴿أَضْرِبُوهُ بِقَضَبٍ﴾ لولا إحياءه بذلك الضرب، ثم ﴿وَاللَّهُ نُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ليس إلا تعريفاً عملياً بالقاتل، كما و﴿يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ تلميحاً بينه أن هناك آية خارقة لإلهية بها عرف القاتل.

فإنما هي انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً شاهداً فيما أدارؤوا، على ضربة من بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة، ليس فيها من حياة ولا مادة حياة ﴿كَذَلِكَ يُعِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

لا كما يقوله هذا الهارف الخارف، المأول آيات الله المعجزات إلى دعايات متعودات.

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٧٤):

﴿ثُمَّ﴾ بعد هذه الآيات البينات ﴿قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أكثر مما كانت قاسية بدلاً

عن أن تلين لذكر الله ﴿فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الإحياء إجابة عن سؤال وإيتاء لسؤال، كما ﴿بَعْدِ ذَلِكَ﴾ التنبيه بكل نُبْهة في مختلف المجالات.

أترى الخطاب هنا يختص بالسابقين؟ فما هو ذنب اللاحقين! ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(١)! أم يخص اللاحقين ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الذي حصل للسابقين عبرة لللاحقين، ف ﴿فَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ إذ ﴿أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾^(٢): ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(٣).

قد يشملهم الخطاب جميعاً، فإنهم سلسلة موصولة على طول التاريخ الإسرائيلي، إنهم تقسى قلوبهم أكثر وأقسى مما كانت من قبل، وآيات الله تترى عليهم لصق بعض ليل نهار، كما ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(٤).

﴿ثُمَّ قَسَتْ... فِيهِ كَالْحِجَارَةِ﴾ في القسوة الصلبة الصلته، لا فحسب ﴿أَوْ أَشَدَّ قَسَوَةً﴾.

وترى ﴿أَوْ﴾ هنا تُضرب عن قسوة الحجارة إلى أشد قسوة؟ وليست قلوبهم - ككل - إلا كالحجارة أو أشد قسوة، فلا مجال للإضراب إلا ممن يجهل مدى القسوة فيها!

أم هي للإضراب بالنسبة لبعضهم؟ و﴿كُم﴾ لا تعني البعض، فقلوب الكل إما هي كالحجارة أو أشد قسوة!

قد تعني ﴿أَوْ﴾ هنا التقسيم، فقلوب البعض كالحجارة، وقلوب الآخرين أشد قسوة.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٦. (٢) سورة القصص، الآية: ٤٥.

(٣) سورة الحديد، الآية: ١٦. (٤) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

أم وتعني مختلف الحالات في بعض القلوب، فقد كانت قاسية، ثم اشتدت قساوتها فهي كالحجارة، ثم تشتد فهي أشد قسوة، فكلا الإضراب والتقسيم - إذاً - معنيان من «أو» أم وثالث هو الإبهام^(١)، وهو - فقط - بالنسبة لمن لا يعرف مدى قساوة القلوب، التي هي كالحجارة أو أشد قسوة، ويلحقه رابع هو التشكيك، والأخيران هما في دور واحد!

ودليلاً على ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾: تفجر الأنهار من بعض الحجارة، وتشقق البعض بخروج الماء منها، وهبوط البعض من خشية الله!

وهذه القلوب الخاوية المقلوبة لا تفجر منها أنهار المعرفة، ولا تشقق بخروج مياهها منها، ولا تهبط من خشية الله، بل هي جافة صلبة صلتة لا تزداد في خضم الآيات البيّنات إلّا تصلّداً وجموداً وجفافاً وخموداً!.

لقد رأوا الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بما ضرب موسى عصاه، ولم تنفجر قلوبهم بعصا الرسالة الموسوية! ورأوا الجبل اندكّ بما تجلّى له ربه، ولم تندكّ جبال قلوبهم بتجلي هذه الرسالة السامية، وجلوات آيات الله البيّنات، فهي لا تلين بها ولا تندى، ولا تنبض بخشية ولا تقوى، بل وتزداد طغوى على طغوى! قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة ليست لتلين بذكر الله أيّاً كان وأيّان ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ف ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئَدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾﴾^(٢).

نرى أن ﴿مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَفْجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ كما نرى ﴿وَأَنَّ مِنْهَا لَمَّا

(١) خيّر أبح قسم باو وأبهم واشكك وإضراب بها أيضاً نمي
وفيما يروى عن الإمام الحسين (عليه السلام) من تفسير الآية ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ [البقرة: ٧٤] أبهم على السامعين ولم يبين لهم كما يقول القائل: أكلت خبزاً أولحماً، وهو لا يريد به أنه لا أدري. أن ييهم على السامع حتى لا يعلم ماذا أكل وإن كان يعلم أن قد أكل أيهما...
(٢) سورة إبراهيم، الآيتان: ٤٢، ٤٣.

يَسْقُوقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَلْمَاءٌ ﴿٦٧﴾ فما هي الحجارة التي تهبط من خشية الله وهي لا تعقل ولا تكلف بشيء؟

أهي كما قال الله: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ^(١) تحوِّله إلى مثل لا واقع له، و﴿لَوْ﴾ تحيل واقعه، فلن ينزل الله على جبل ذكراً: قرآنًا وغير قرآن، وهناك الله في اقتسام الجبال يضرب مثل الواقع من الجبال لبيان مدى قساوة هذه القلوب، فليكن هبوطها من خشية الله واقعاً كتفجر الأنهار من بعضها، وخروج الماء من تشقق الأخرى!.

ثم لو كان الهبوط من خشية الله على فرض نزول الوحي عليه لعمَّ الجبال كلها كما ﴿عَلَى جَبَلٍ﴾ تعممه لها كلها، دون ﴿وَإِنَّ مِنْهَا﴾!

أم ﴿وَإِنَّ مِنْهَا﴾ هنا راجعة إلى القلوب لتتقدم ذكرها، ومهما كانت الحجارة أقرب مرجعاً، فالقلوب أنسب وأليق معنى؟ وهو بعيد أدبياً لبعد المرجع، وبعيد معنوياً حيث القلوب تقلب ولا تهبط، اللهم إلا هبوطاً عن علوائها المقلوب، فتتضبط ذاكرة الله، متذكرة بآيات الله.

هذا ولكن الجبال كجبال هي مثال لقساوة القلوب، وليست القلوب الخاشية الهابطة من خشية الله - وهي القلوب المؤمنة المطمئنة بالله - ليست هي بالتي تناسب ضربها مثلاً لإثبات أن قلوبهم أقسى من الحجارة!.

قد يعني هبوط بعض الجبال من خشية الله، هبوطها الهابط منها بأمر الله تكويناً وهي شاعرة له ومدركة، ف﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ^(٢) تعمم الخشية الشعورية إلى كل شيء، فالهابط من الجبال تهبط بخشية الله، كما الثابت منها تثبت بخشية الله، ولا ينافيها الأسباب الطبيعية

(١) سورة الحشر، الآية: ٢١.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

لهبوطها، فإنها كلها منتهية إلى الله، ولا يعمل أي سبب عمله إلا بأمر الله ﴿كُلُّ لَمْ قَلْبُونُ﴾^(١) فظاهر الخضوع فيها لتدبير الله بآثار الصنعة وإحكام الصنعة لحدّ الهبوط فيما تهبط، تقريع على تلك القلوب المقلوبة غير الخاشية لله.

فحينما الحجر يهبط من خشية الله، لا تهبط قلوب هؤلاء - الأشد قسوة من الحجارة - من خشية الله ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

إنهم خَوَنَ في أمانة الله لا يوجد لهم مثل في الكائنات ف ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٢) وآية الأمانة هذه - كما فسرناها في سورتها - تحمل حملة عنيفة على الإنسان الظلوم الجهول في خيانتة أمانة العقل والتكليف، فحمل الأمانة يقابل أداها، فهو خيانتها.

وعلى حدّ المروي عن سيّد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام في تفسير الآية: «يبتست قلوبكم معاشر اليهود كالحجارة اليابسة، لا ترشح برطوبة، أي: أنكم لا حقّ الله تؤدّون، ولا لأموالكم تتصدقون، ولا بالمعروف تتكرمون، ولا للضيف تقرون، ولا مكروباً تغيثون، ولا بشيء من الإنسانية تعاشرّون وتواصلون...»^(٣).

(١) سورة البقرة، الآية: ١١٦.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

(٣) نور الثقلين ١: ٩٠ في الخرايج والجرايح روي عن الحسين بن علي عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٧٤] - نقلنا تفسير ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ في العدد السابق - ﴿وَلَا يَنْ الْحِجَارَةَ لَمَّا يَنْفَجِرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾، أي قلوبكم في القساوة بحيث لا يجيء منها خير يا يهودي، وفي الحجارة، يتفجر منه الأنهار فيجيء بالخير والنبات لبني آدم ﴿وَلَا يَنْ مِنْهَا﴾ أي من الحجارة ﴿لَمَّا يَسْقُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَمَلُ﴾ دون الأنهار، وقلوبكم لا يجيء منها الكثير من الخير ولا القليل ﴿وَلَا يَنْ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ﴾ [البقرة: ٧٤] أي من الحجارة أن أقسم الله عليها باسم الله يهبط، وليس في قلوبكم شيء منه ...

فيا ويلاه من قسوة القلوب فـ«ما جفت الدموع إلّا لقسوة القلوب وما
 قست القلوب إلّا لكثرة الذنوب»^(١) و«لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك
 والقاسي القلب مني بعيد»^(٢).

(١) المصدر ٩٢ في كتاب العلل بإسناده إلى الأصمغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام .
 (٢) المصدر في الكافي عن علي بن عيسى رفعه قال: فيما ناجى الله ﷻ به موسى عليه السلام يا
 موسى ...

﴿أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَتْيَا مَّا مَقْدُودَةٌ قُلْ أَتُحَذِّثُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُنَا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّكَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

لقد كان المسلمون على علم - حسب القرآن - أن اليهود يعرفون القرآن ويعرفون رسول القرآن كما سطرت لهم في التوراة، فكانوا - قبل الهجرة - يأملون أن يؤمنوا لهم، حتى هاجروا وخاب أملهم، وهنا يُطمئنهم الله أنهم ليسوا ليؤمنوا لهم بسابق غيهم وقساوة قلوبهم، وتحريفهم كلام الله:

﴿أَنْظِمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥):

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا...﴾ (١).

هنا ﴿يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ كأضرابها، تعني الإيمان لصالح المسلمين، وليس الإيمان بالمسلمين، كما ﴿فَتَأْمَنَ لَمْ لُوطٌ﴾ (٢) فإن في انسلاك لوط في سلك إبراهيم - وقد كان مؤمناً بالله قبل - أزرٌ وشدٌ ظهر للدعوة الإبراهيمية، وكذلك اليهود - وهم أعظم أهل الكتاب - كان في إيمانهم برسالة الإسلام، اطمئناناً لصالح المسلمين فيأماناً لهم أمام مشركي الجزيرة، ولكنهم أصبحوا أنكر وأكفر منهم.

﴿أَنْظِمُونَ﴾ بعد ما سمعتم من قساوة قلوبهم أمام شرعتهم الإسرائيلية أنفسهم ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ وهم لم يؤمنوا لرسولهم ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ التوراة ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ معنوياً، أم وتعبيراً ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الحق الرسالي لمحمد ﷺ فيما عقلوه، كسائر الحق الذي كانوا يحرفونه من بعد مواضعها!.

وذلك الفريق هم بطبيعة الحال مُدراء الشرعة التوراتية، المسموع كلامهم عند أتباعها، لحدّ لا يؤمنون لكم اتباعاً لهم، وليس يختص هذا الفريق بالذين عاشروا موسى ﷺ ولا الذين عاشروا محمداً ﷺ بل هم كل من كان يسمع آيات التوراة ثم يحرفه من بعد عقله لها وهو يعلم ماذا سمع وماذا ولماذا حرف؟.

فحين يسمعون كلام الله من موسى «نابىء أقيم لا هم مِقرِب إحيجهم

(١) سورة المائدة، الآية: ١٣.

(٢) سورة العنكبوت، الآية: ٢٦.

كَمْوُشَةَ وَنَاتَتْي دِبَارِي بِفِيؤُ وَيْدِبِرُ الْوَهِيمِ إِثْ كَالْ أَشْرُ أَصُونُوا» (تث ١٩: ١٨).

«نبيّ أقيم لهم من أقرباء أخيهم كموسى وأضع كلامي في فمه لكي يبلغهم جميع ما أمره به».

هكذا يسمعون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفونه تحريفاً مشوهاً كما في الترجمة العربية عن أصل يوناني ١٦٨٧ :

«أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكلّ ما أوصيه به» (١٩) فقد بدلت «من أقرباء أخيهم» إلى «من وسط إخوتهم» حتى تنحرف هذه البشارة عن النبوة غير الإسرائيلية، فأخيهم هنا هو عيص أخو يعقوب وكما في «تث ٢٨ : ٨» ولأن عيص تزوج بنت إسماعيل وأولد منها ولداً ومن غيرها آخرين، لذلك أصبح بنو إسماعيل من عيص أقرباء بني عيص، إذاً فأقرباء إخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل من عيص وقد بعث من بينهم محمد ﷺ^(١) !.

وحين يسمعون كلام الله من موسى «وَلِيَسْمَعِيلَ شِمَعْتِي خَا هِينَهُ بِرَخْتِي أوتوا وَهِيْفَرْتِي أوتوا وَهِيْرَبْتِي أوتوا بِمُئْذٍ مُثْذٍ شِينِم عَاسَارُ نِسِيْتِم يُولْذٍ وَتُنْتِيؤُ لِعُؤَى غَاذُلْ» (التكوين ١٧ : ٢٠) :

«ولإسماعيل سمعته (إبراهيم) ها أنا أباركه كثيراً وأنميّه كثيراً وأرفع مقامه بمحمد واثني عشر إماماً يلدهم إسماعيل وأجعله أمة كبيرة».

هكذا يسمعون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، كما في نفس الترجمة: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره جداً اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة».

(١) راجع كتابنا (رسول الإسلام في الكتب السماوية) ٣٣ - ٣٩.

فقد ترجموا «بمئذ مئذ» وهو محمّد - وحتى بحساب الأعداد الذي يعتمدون عليه، فإنه (٩٢) كما محمد (٩٢) - ترجموه بـ «أكثره جداً» رغم أن معناه كثير الحمد المعبر عنه بأحمد ومحمد^(١)!

وحين يسمعون كلام الله من هوشع: «كَي هُنَّيْه هَالِخُو مِيشُوذْ مِيشُرِيمْ تَقْبُصِمْ مُوفْ تَقْبِرْمْ مُحَمَّدْ لِكْسَفَامْ قِيمُوشْ يِيرَاشِمْ حُوحْ بِاهَالِيْهْمْ» (هوشع ٩: ٦):

«ها إنهم يرتحلون لأجل الخراب، فمصر تجمعهم، وموف تدفنهم، ومحمّد لفضتهم والقراص يرثهم، والعوسج يستولي على أخيتهم». هكذا يسمعون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون من هو محمّد، وكما نرى في مختلف التراجم:

«والقراص يرث فضتهم الشهية - يرث القريص نفائس فضتهم - الأمانة المرغوبة لفضتهم - بيت الأمل لفضتهم» محرفين محمداً بهذه الأربع مخافة عن أن تعني محمداً ﷺ^(٢)!

وحين يسمعون كلام الله من سليمان عليه السلام في مواصفة عريضة لمحجوب وحيد له وفي النهاية:

«جِگُو مَمْتَقِيمْ وَگُولُو مَحْمَدِيمْ زَهْ دُودِيْ وَزَهْ رَعِي بُنْتْ يَرْشَالَامْ» (نشيد الأنشاد ٥: ١٦):

«فمه حلوّ وكله محمّد هذا محبوبي وهذا ناصري يا بنات أورشليم». هكذا يسمعون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنه محمد الرسول ﷺ.

(١) راجع «رسول الإسلام» ٤٠ - ٤٣.

(٢) بخصوص لفظة محمد في بشارة هوشع بيّنا هناك أن تحريفهم يحمل أغلاطاً من الناحية الأدبية كما المعنوية (٧٣ - ٧٩).

ففي الترجمة التقليدية للتوراة نجدها هكذا: «حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم!»^(١).

وهكذا نجد وفيراً من البشارات التوراتية بحق محمد ﷺ أوردنا قسماً منها في كتابنا «رسول الإسلام في الكتب السماوية» بين محرفة لفظياً أو معنوياً من هذا الفريق الغريق في أنانيات العنصريات.

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾﴾:

قد تلمح الآية أن هؤلاء هم فرقة غير متطرفة من هذه الفرقة العالمية المحرفة، فهم يراعون الجانبين ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ بما سمعنا من خبر محمد والقرآن في التوراة ﴿وَإِذَا خَلَا بِعَضُّهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا﴾: البعض الثاني المحرف اللجوج، للبعض الأول ﴿أُتُحَدِّثُونَهُمْ﴾: المسلمين ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾: من هذه البشارات ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ لماذا لم تؤمنوا ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أن تحديثكم هذا خلاف المصلحة الطائفية، وقد يبوء بالخسار يوم الآخرة!

وترى إذا كانت هذه البشارات فتحاً لأهل التوراة، فلماذا - إذا - إخفاءها؟

إنها كانت لهم فتحاً على الذين كفروا قبل مبعث الرسول محمد ﷺ، فتحاً جانبياً وقتياً، ثم بعد ما جاء دور الرسول المبشر به كفروا به: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْهِمُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَقْنَهُ اللَّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

(١) رسول السلام في الكتب السماوية ٨٠ - ٨٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٨٩.

هؤلاء الحماقى يعتبرون التحديث بهذا الفتح للذين آمنوا خلاف العقل ﴿أَفَلَا تَقُولُونَ﴾ تنديداً بفريق منهم غير متطرف يحدث به لهم إذ ليسوا من المعاندين المتواطئين^(١).

وقد يلّمح ﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ رجوعاً لضمير الجمع إلى الفريق السابق ذكرهم، السامعين كلام الله المحرفين له، أنهم كانوا ينافقون الفريقين: المسلمين واليهود، مهما كانوا أقل طرفاً من أقطاب التحريف والتجديف، إذ هم يُجهّلونهم بما يحدثون للمسلمين.

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿٧٥﴾:

أفلا يعقلون هم أولاء الأنكاد المجاهيل ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ﴾ متجاهلين عن علم كتابي وعلم عقلاني ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوكَ﴾ من بشارة وسواها ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ إذا لقوا الذين آمنوا؟ فسواء عليه في حجاجه عليهم أسروا ما فتح عليهم أم أعلنوا، فحين لا يؤمنون بما فتح لهم فإنه يحتج عليهم يوم القيامة من فتح عليهم، سواء أحاجّهم المؤمنون به عند ربهم أم لم يحاجوا، فلا صلة بأصل هذه المحاجة الربانية لهذا الإعلان، ولا لمحاجة المؤمنين إن علموا.

وَيَكُنْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ إِلَّا بما علم المؤمنون، ولا يحاجّهم إلا إذا حاجوهم به عند ربهم، فالله - إذا - هو الفرع وهؤلاء وأولائهم الأصلاء!

فالله هو الذي فتح عليهم هذه البشارة، وهو الذي فرض عليهم اتباع هذا النبي، فهل ينسى أو يتناسى يوم القيامة ما فتح عليهم؟ فهو يحتج إذا حدثوه به المسلمين! ولا يحتج إذا لم يحدثوا!

(١) نور الثقلين ١: ٩٢ - في مجمع البيان حول الآية روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «أنه كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين حدثوهم بما في التوراة من صفة محمد ﷺ فيحاجوكم به عند ربكم» فنزلت هذه الآية.

فيا لحققهم من عمق، ولعمقهم من حمق، كيف يُجهّلون الله مصلحة الحفاظ على الرسالة الإسرائيلية في زعمهم.

ومن أعجب العجائب أنهم يُجهّلون غير المعاندين منهم، المجاهرين بذلك الفتح للذين آمنوا: ﴿أَفَلَا تَقُولُونَ﴾ وهم أنفسهم يحملون من اللّاعقل ما ينفر منه الحمر المستنفرة، حاسبين ألا حجة لله عليهم إلا أن يصارحوا المسلمين بذلك الفتح! فحقاً إنهم أباقرة عباقرة!.

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَاقٍ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَنْظُنُونَ﴾:

هذه فرقة ثالثة إسرائيلية، جاهلة قاحلة مستضعفة، بعد الأولى العالمية المعاندة المستكبرة المحرفة، والثانية المتعلمة المناقة غير المتطرفة، والويل كلّ الويل على الأولين، ثم الآخرين حسب دركات في تقصيراتهم، ثم المستضعفون القحّ غير المعاندين قد تدركهم رحمة من الله.

ف ﴿أُمِّيُونَ﴾ هنا يعني عن معرفة الكتاب، سواء هؤلاء الذين لم يدرسوا قطّ أي كتاب، ولم يسمعوا سمع المعرفة لعلم الكتاب^(١)، أم الذين هم دارسون علوماً غير علم الكتاب، أو الذين درسوا ألفاظه وهم عن معانيه غافلون، وعن مغازيه جاهلون، ومهما اختلفت دركات ثلوث الأمية، ولكنهم كلهم قد يُعتبرون هنا من الأميين، وكما اعتبر غير أهل الكتاب - ككلّ - من الأميين، إذ لم تسبق لهم معرفة كتابية: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ سَلَامٌ﴾^(٢).

(١) نور الثقلين ١: ٩٢ عن الاحتجاج للطبرسي بإسناده إلى أبي محمد العسكري عليه السلام في الآية: إنّ الأمي منسوب إلى الأم، أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المتكلم به ولا يميزون بينهما إلا أمانى، أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما هم فيه ﴿وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَنْظُنُونَ﴾ أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب محمد ﷺ في نبوته...

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٢٠.

فالأمية قد تكون مطلقة وأخرى نسبية، نسبة إلى علم الكتاب الرسالي بدرجاته، ﴿لَا يَقْلُمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ﴾ هنا، تعني هذه النسبية، فقد يكون بارعاً في العلوم التجريبية، ولكنه فارغ من العلوم الكتابية، فهو - إذاً - من الأميين، كما الأمي الطليق منهم، مهما اختلفت مسؤولياتهم حسب مختلف أمياتهم.

﴿لَا يَقْلُمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ﴾ هي جمع أمنية، وهي البغية الخيالية المتهوسة التي لا واقع لها حقاً، فقد يقرؤون الكتاب وهم عن معانيه غافلون، وهنا مسرح الأمنيات الفارغة من عند أنفسهم أو المستكبرين المحرفين الكلم عن مواضعه، فهم حضور عند الألفاظ والقراءات، غُيِبَ عن المعاني والمرادات ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ فيما يتمنون من معانٍ، لا يسندون إلى علم أو أثارة من علم إلا ﴿أَمَانٍ﴾ لأنفسهم، أم تقاليد جاهلة عمية.

إذاً فـ ﴿إِلَّا أَمَانٍ﴾ استثناء منقطع، حيث الأماني أمام الكتاب ليس علماً بالكتاب في وجه من الوجوه، فإن الأماني هي من الشيطان: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾^(١) فهي - ككل - تخیلات بعيدة عن الواقع الحق وعن حق الواقع، بعيدة عن كتاب الله وعن كلّ شرعة الله!

فالعلم الحجة من شرعة الله، هو بين علم عن اجتهاد سليم، أم علم عن تقليد سليم، ثم لا ثالث ﴿إِلَّا أَمَانٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾.

ولا يعني التقليد في شرعة الحق التنازل عن كلّ عقل وعلم، إنما هو تفتيش عاقل عالم عن يعقل تماماً ويعلم شرعة الحق، عالماً عليمًا أميناً على دينه، صادراً عن شرعة الوحي الحق، ووارداً مورد الحق.

فالأمي الطليق الذي يجهل، ويجهل أنه يجهل دونما تقصير، هو من

«المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم».

والأمي العارف بأميته وجهله، عليه أن يتعلم، أو يتبع خُطى من يعلم، دون ترسل في تقاليد جاهلة عمياء، فهو مستضعف مقصر في تقليده، مسؤول عند ربه.

والأمي الذي هو على درب التعلّم، ولا يقلّد إلّا فيما ليس ليعلم، وإنما يقلّد من يعلم وهو أمين، إنه على سبيل نجاة^(١).

(١) في تفسير بيان السعادة ١: ١٠٦ نقل أنه قال رجل للمصدق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلّا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلّا كهوامنا يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم؟ فقال: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث استوا فإن الله قد ذمّ عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم، وأما من حيث افترقوا فلا، قال: بين لي ذلك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشا وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحق من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم وعرفوهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم لما قلّدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عن لم يشاهده، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهاءهم الفسق الظاهر والعصية الشديدة والتطالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقاً، والرفق والبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقاً، فمن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقائهم.

فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه وذلك لا يكون إلّا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فإن من يركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة لهم.

ثم الويل كل الويل هو للذين يستجهلون الأميين استعماراً واستثماراً استكباراً في الأرض.

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾﴾:

لقد جلسوا مجلس التشريع بإنزال الكتاب، وتبديل بعضه ببعض ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ وكل ثمن الدنيا في ذلك الاشتراء قليل، فهم يكتبون الكتاب بأيديهم كما يهودون ثم يقولون للبسطاء الأميين هذا من عند الله، بغية مكاسب دنيوية مالا ومنالاً فوبالاً على أية حال.

إن ذلك هو أنحس دركات التحريف، حيث التحريفات المعنوية والألفاظ باقية كماهيه، ليست إلا تخريفات للأميين الجامدين، فأما الذين يتحرون عن حق الوحي والوحي الحق، فهم - بفضل الله ورحمته - سوف يهتدون إلى الحق، متحللين عن تلكم التحريفات المعنوية، بترك هذه التقاليد العمياء.

﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ﴾ أولئك الكاتبين الكتاب بأيديهم ﴿مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ و﴿وَوَيْلٌ لَهُمْ﴾ أولاء أصلاء، وللمنافقين التابعين لهم وسطاء، وللأميين أتباعاً ﴿مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ من هذه المختلقات الزورا.

فقد «عمدوا إلى التوراة فحرفوا صفة النبي ﷺ - فيما حرفوا - ليرفعوا الشك بذلك للمستضعفين من اليهود»^(١).

وترى ما هو موقف «بأيديهم» ولم يك يكتب الكتاب إلا بأيديهم، ثم إذا كتب بإملاء أم آلات كاتبة أخرى، فهلا يندد به إن كان تحريفاً وتجديفاً.

(١) نور الثقلين ١ : ٩٣ في المجمع وقيل كتابتهم بأيديهم أنهم عمدوا ... وهو المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.

قد تعني «بأيديهم» كافة القوات والآلات الكاتبة، لا - فقط - الأيدي الجارحة، فلكي يخلق النهي على كافة المحاولات في تحريف الكتاب، فالأصلح الأصحح الأكفى هو ﴿يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ حتى تجتث كافة المحاولات بأية قدرة من القدرات لتحريف الكتاب، تلزيقاً له بوحى الكتاب، وتعليقاً على كتاب الوحي كأنه هو من الوحي.

ثم لمحة أخرى في ﴿بِأَيْدِيهِمْ﴾ أَنَّ كَتَبَ الكتاب لم يكن بأيدي ربانية ككتاب الوحي، أم نقلاً واستنساخاً لكتاب الوحي، بل بأيدي أنفسهم، بنفسياتهم وهوساتهم، أيًا كانت تلك الأيدي بقواتها، سواء في ذلك الكتابات الخطية إملائية وسواها، أم الكتابات الصوتية أو الصورية، أم كتابات عملية أنهم يعملون أعمالهم الشهوانية، متظاهرين أنها ربانية، ف﴿الْكِتَابَ﴾ قد يشمل كتب التقرير والعمل والبيان أيًا كان، كما الأيدي تشمل كافة القوات الكاتبة بآلاتها متصلة ومنفصلة.

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا الْكَارُ إِلَّا أَنْجَانَا مَقْدُودَةً قُلْ أَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۚ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾﴾ :

أمنية فارغة خارقة لا تستقيم مع عدل الله، ولا مع أي من الأعراف المستقيمة، ولا تتمشى مع التصور الصحيح في حقل العمل والجزاء، أن يحسبوا أنفسهم ناجين من العذاب العدل والجزاء الوفاق مهما فعلوا وافتعلوا، لا شيء إلا أنهم من بني إسرائيل!

كما وإخوانهم المسيحيون قد يحسبون أنفسهم ناجين عن العذاب لا شيء إلا أنهم يعتقدون في ثالث الألوهية، وأن ربهم المسيح افتداهم - بصلبه ودخوله الجحيم - عن لعنة الناموس!

أمنيات جاهلة متجاهلة ميزان العدل الرباني في عباده، يتمسك بها

الذين يهون الحرية الكاملة في الشهوات والحيونات في كل النزوات الطائشة، وهم رغم كل هذه لا تمسهم النار إلا أياماً معدودة أم ولا تمسهم أصلاً، ولن...

ف «لن» تحيل - في حسابهم - أن تمسهم النار - وهم يستحقونها خالدين بما كتبوا وكسبوا - ﴿إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ في أي عدد وعدد، عدد الأيام التي عبدوا العجل، أم عدد الأيام التي اجترموا ما اجترموه، أم أي عدد في حسابهم^(١).

﴿قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ في هذه الأمانة الفارغة البعيدة؟ وطبعاً كلا! فإن اتخذتم عند الله عهداً ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَكُمْ﴾ فلن تمسكم النار إلا أياماً معدودة ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وإنما تتهوسون وتأملون دون أي سند إلا أمانى وإن أنتم إلا تظنون.

هؤلاء الأنكاد الأغباش الأبقار اتخذوا عنصريتهم جذراً عن خلود النار، فهم - إذاً - أحرار فيما يعملون بما يأملون: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ﴾ ﴿٢٢﴾ أَلَزَّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى

(١) الدر المنثور ١: ٨٤ - أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: اجتمعت يهود يوماً فخاصموا النبي ﷺ فقالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وسموا أربعين يوماً، ثم يخلفنا فيها ناس وأشاروا إلى النبي ﷺ وأصحابه فقال رسول الله ﷺ ورد يده على رؤوسهم: كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها لا نخلفكم فيها إن شاء الله تعالى أبداً، ففيهم أنزلت هذه الآية، وأخرج مثله في العدد ابن جرير عن زيد بن أسلم عنه ﷺ.

وعن تفسير القمي في الآية قال قال بنو إسرائيل: لن تمسنا النار ولن نعذب إلا الأيام المعدودات التي عبدنا فيها العجل فرد الله عليهم قل يا محمد لهم: ﴿أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾.

كِتَابَ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُقْرَضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّبُوا فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ (١).

وفي ﴿لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا﴾ تلميحاً أن النار لا تحرقهم وهم داخلوها أياماً معدودة، وإنما تمسهم مساً دون دخول فيها ولا إحراق، وكأن ذلك تنازل منهم في استحقاق العذاب، ولأنهم شعب الله المختار فلا يعذبهم الله مهما كفروا وعصوا وكذبوا بآيات الله! والجواب كلمة واحدة:

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨١):

﴿مَنْ كَسَبَ﴾ أي كانوا من الأمم، ملحدة أم مشركة أم كتابية، هوداً أو نصارى أم مسلمين، ف﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿٢٤﴾ (٢):

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨٢):

فالخالدون هنا في طاعة الله، هم الخالدون هناك في رحمة الله، والخالدون هنا في معصية الله، هم الخالدون هناك في نقمة الله ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾.

ولا يعني الخلود في النار - رغم ما يُزعم - لا نهائية المقام في النار، مهما عناها الخلود في الجنة لأنها حسب القرآن ﴿عَطَاءٌ غَيْرُ مُجْدُوفٍ﴾ (٣)

(١) سورة آل عمران، الآيات: ٢١-٢٤.

(٢) سورة النساء، الآيات: ١٢٣، ١٢٤.

(٣) سورة هود، الآية: ١٠٨.

ولكن النار هي جزاء وفاق، فعلى قدر الكفر والعصيان يكون الخلود في النار، وحتى الآبدن في النار يفنون يوماً مَّا بفناء النار بعد ما ذاقوا وبال أمرهم قدره، وقد فصلنا البحث حول مدى الخلود في النار كراراً وتكراراً.

﴿كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ هو الكسب القاصد العامد المعاند، دون الجاهل القاصر، أو المضطر غير العامد، ثم ﴿وَأَخْطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ شرط ثانٍ يكمل أهلية الخلود في النار، وإحاطة الخطيئة التي هي من خلفيات السيئة التي استمرت ولم يتب عنها - حيث الخطيئة وهي الحالة الرديئة المخلفة عن السيئة البائتة - إنها تعم الخطايا العقائدية والعملية حيث يصبح المسيء خطيئة كله، فلا منفذ - إذاً - إلى قلبه أو قلبه من نور، بل أصبح كله ناراً، والشيء لا يحيط بالشيء من جميع جهاته إلا بعد أن يكون سابغاً غير قاصص، وزائداً غير ناقص! ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

ثم يقابلهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ فلا يرون ناراً ولا تمسهم النار.

ومن ثم بينهما عوان، لا أنه أحاطت به خطيئة، ولا أحاطت به طاعته، فهم - إذاً - عوان بين الجنة والنار، وحين يبقى لهم - عند موتهم - إيمان وعمل الإيمان، فأخر مصيرهم الجنة.

أترى ﴿سَيِّئَةً﴾ هنا تعني أية سيئة وإن كانت صغيرة؟ والصغيرة تُكْفَر بترك الكبيرة: ﴿إِنْ جَعَلْتُمْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾^(١) ثم والكبيرة يعفى عنها بالتوبة، أم وأخيراً بالشفاعة، فأين - إذاً - أحاطت به خطيئته، وأين خلود النار؟

الشروط القريب في هذه السفرة النكدة يعني من السيئة أمثال الشرك بالله

والتكذيب بآيات الله، وتحريف كتاب الله^(١)، فمن ثم ﴿وَأَخْطَأْتُ بِهِ خَطِيئَتُهُمْ﴾ التي هي من خلفيات تلك السيئات العظيمة!

وقد يعبر عن هذه الحيلة الخليفة بـ ﴿السَّيِّئَاتِ﴾: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَزَكَّاهُمْ ذَلِكُمْ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ كَانَمَا أَغَشَيْتُ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مَظْلَمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢) خلوداً بخلود وعلى قدره وأثره، حيث أغشيت كل وجوههم الظاهرة والباطنة بظلمات السيئات: ﴿فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣).

ثم أشواط أخرى في سيئات أخرى مهما كانت صغيرة، حيث الإصرار فيها دون توبة يجز أصحابها إلى سيئات كبرى حتى ينتهي المسيء إلى تلكم السيئات الكبيرة التي تخلف إحاطة الخطيئة، سداً لمنافذ النور والتوبة.

فعلى أية حال ليست كل سيئة بالتي تخلد في النار، إنما هي التي تخلف إحاطة الخطيئة، فيموت صاحبها مُحاطاً بالخطيئة عقائدياً وعملياً، فطبعاً ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

ثم وفي ﴿كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ دون «عمل - أو - اقترف» أمّا شابه، تلميحة إلى حالة اقترافها، أنها اجترأ لها بالتذاذ واستساغة كأنها من مكاسب الحياة، فلو كانت كربة في قياسه لما اجترعها متحمساً حريصاً، ثم وما تركها تحيط به خطيئة، فكان يأتيها كارهاً أو مكرهاً أم غافلاً ثم يتوب عنها، ويلوذ إلى كنف غيرها، فهو - إذاً - يتخلص عن تبعاتها، وهي إحاطة الخطيئة به، حيث لم تغلق عليه منافذ التوبة.

فذلك هو التعبير الصحيح الفصيح عن حالة المسيء في هذه السيئة،

(١) نور الثقلين ١: ٩٣ في التوحيد بسند متصل عن ابن أبي عمير قال سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول: لا يخلد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك.

(٢) سورة يونس، الآية: ٢٧.

(٣) سورة القصص، الآية: ٨٤.

كما ﴿وَأَخْطَأْتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ تفسرها ، لمحتان اثنتان تخرجان سائر السيئات - صغيرة وكبيرة - عن هذه السيئة ، التي تخلف إحاطة الخطيئة ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾^(١)!

(١) سورة فاطر، الآية: ١٤.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِأَنفُسِكُمْ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم
بِالْإِيمَانِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُم أُسْرَىٰ تَقْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن
يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ
إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا
تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا
قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ
كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى
الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى
الْكَاذِبِينَ ﴿٨٩﴾ بِسْمَا أَشْرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ

اللَّهُ بَغِيًّا أَنْ يُزِيلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَضْبٍ
 عَلَى غَضْبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَزُومُنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
 مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ
 بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٩٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ
 الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
 وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ
 إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾

هنا عرض لعشرة كاملة من الموائيق أمراً ونهياً، التي نقضوها كلها وهم
 يعتبرونها من النواميس الأحكامية الأصلية في الشريعة التوراتية، ثم عرض
 آخر لإرسال الرسل إليهم تترى، استكباراً أمام من لا تهواه أنفسهم تكديباً
 لهم وقتلاً، وتكديباً - في النهاية - بالقرآن وهم عرفوه من قبل استفتاحاً -
 بمستقبل نزوله - على المشركين، بحجة اختصاص إيمانهم بما نزل عليهم
 فقط وقد كفروا به وقتلوا أنبياءهم من قبل، كما اتخذوا العجل أمام موسى.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
 تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿٨٣﴾ :

ميثاق في شريعة التوراة عليهم، مذكور فيها بصيغة «الناموس» وتذكر هنا
 بنود الميثاق تقديماً للأهم فالأهم :

١ - ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أمر بصيغة الإخبار، تأكيداً أكيداً على تطبيقه

وكانه واقع قبله، مما يوحي ألا بديل عنه ولا عذر في تركه، فكما الله واقع لا مرد له، كذلك عبادة الله واقعة لا مرد لها، مزودة بحكم الفطرة والعقل وكل الأعراف المصدقة بوجود الله.

٢ - ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ دون «تحسنون بالوالدين» تنازلاً عن أكيد الأمر إلى مرحلة ثانية، كما والإحسان بالوالدين ليس فرضه إلا بعد فرض عبادة الله، وليس - فقط - أن تحرم الإساءة إليهما، بل الفرض هنا واجب الإحسان بهما في كافة الاتصالات والانفصالات الحيوية، روحية ومادية.

٣ - ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ﴾ مرحلة ثالثة من الفرض على اختلاف مراتب هذه الثلاث، فالإحسان بهؤلاء يأتي في ظل الإحسان بالوالدين، لتأخره عنه، ودمجهم في ﴿إِحْسَانًا﴾ في الوالدين، وكما الإحسان بالوالدين كان مُدمجاً في ظل عبادة الله، وكل هذه من فروع عبادة الله.

ثم و«ذي القربى» في نفسها درجات ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾^(١) وكذلك اليتامى والمساكين، الأيتام منهم والأسوأ حالاً ومسكنة.

فالأقرب الأيتام الأسكن، هو أوجب ممن سواه، وعلى هذا القياس دونما فوضى جفاف.

٦ - ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ مرحلة سادسة من واجب الحسن والإحسان تجاه الخالق والخلق، فإنه «يعني الناس كلهم»^(٢).

ف﴿وَقُولُوا﴾ تفرض حسن العشرة العملية بالأولوية القطعية، وليس ﴿وَقُولُوا﴾ هنا إلا بياناً لأقل الواجب تجاه الناس، و﴿حُسْنًا﴾ دون «حَسَنًا»

(١) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.

(٢) الدر المشور ١: ٨٥ - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الآية: ...

تفرض خالص الإحسان وكأنه تجسّد للحسن، مبالغة بليغة في الحدّ المفروض من حسن العشرة قولية وعملية مع الناس، كضابطة ضابطة كلّ التخلّفات الخلقية في عشرة الناس كلّ الناس ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(١) ف ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾^(٢): ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ﴾^(٣) - ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾^(٤).

فالضابطة السارية الجارية كأصل أولي في عشرة الناس هي الحسن، بل ومعاقبة الظالمين أيضاً حسن بالناس، بل وحسن بالظالمين أيضاً لكي يتردعوا، أم ينتهوا شاؤوا أم أبوا، ولكي يخفف عنهم يوم الحساب!.

ف «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يُقال فيكم»^(٥) «ولا تقولوا إلا خيراً حتى تعلموا ما هو»^(٦) ف «اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم...»^(٧).

أجل «لنّاس كلّهم مؤمنهم ومخالفهم، أما المؤمنون فيسقط لهم وجهه، وأما المخالفون فيكلّمهم بالمدارة لاجتذابهم إلى الإيمان فإن يئأس من ذلك يكف شرورهم عن نفسه وعن إخوانهم...»^(٨).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٥٠.

(٢) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٣) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

(٤) سورة العنكبوت، الآية: ٤٦.

(٥) نور الثقلين ١: ٩٤ في أصول الكافي بإسناده إلى جابر بن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في الآية...

(٦) فيه بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية...

(٧) في تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ... إن الله يقول في كتابه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٨٣].

(٨) تفسير البرهان ١: ١٢٢ عن الإمام العسكري عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ

ف «لا تدع النصيحة في كلِّ حال»^(١).

فالمؤمن حَسَنٌ ومحسنٌ أيًّا كان وأَيَّان، يصلح ولا يفسد في كلِّ مجالات العشرة الحوية، فكلُّ قوله: «حُسَن» وكل فعله «حُسَن» وكل نيته وعقيدته حسنة، فهو في نفسه جَنَّةٌ لا تبوء إلى نار حتى يلاقي ربَّه في دار القرار.

ثم حُسَن القول يعمُّ الدعوة الحسنى، والأمر والنهي بالحسنى، وسائر العشرة القولية بالحسنى، ولكي يخلق المؤمن حسن الحب بحسن القول للناس وحسن المعاملة والعشرة معهم.

٧ و ٨ - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ هنا إقام الصلاة عبارة أخرى عن ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ بأفضل مصاديقها وقد تعني إقام الصلاة فيما عنت إقام الصلاة على محمد وآله، وهي من إتمام الصلاة^(٢).

كما وإيتاء الزكاة عبارة أخرى عن كلِّ مراحل الإحسان روحياً ومادياً،

= حُسَنًا، قال: ... ثم قال: إن مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه، كان رسول الله ﷺ في منزله، إذ استأذن عليه عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله ﷺ: بش أخو العشيرة ائذنوا له، فلما دخل أجلسه وبشر في وجهه فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله ﷺ: قلت فيه ما قلت وفعلت فيه من البشر ما فعلت؟ فقال رسول الله ﷺ: يا عويش يا حميراء إن شرَّ الناس عند الله يوم القيامة من يكرم اتقاء شرِّه.

(١) نور الثقلين عن مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: قال الله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا﴾ [البقرة: ٨٣].

(٢) تفسير بيان السعادة ١: ١١١ قد فسر في الخبر إقامة الصلاة بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وأداء حقوقها التي إذا لم تؤدَّ لم يتقبلها رب الخلاق، وقال عليه السلام: «أتدرون ما تلك الحقوق؟ هو اتباعها بالصلاة على محمد وعلي وآلهما صلوات الله عليهم منطوياً على الاعتقاد بأنهم أفضل خيرة الله والقوام بحقوق الله والنصار لدين الله تعالى. قال عليه السلام: وأقيموا الصلاة على محمد وآله عند أحوال غضبكم ورضاكم وشدنكم ورخاكم وهمومكم المعلقة بقلوبكم.

حيث الزكاة تعمّ زكاة الأرواح الأحوال إلى زكاة الأبدان والأموال «وهي زكاة المال والجاه وقوة البدن»^(١).

﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾:

﴿تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن كلّ هذه الثمان أم بعضها ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ إذ أقبلوا إليها ﴿وَأَنتُمْ﴾ المتولون ﴿مُعْرِضُونَ﴾.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ﴾:

٩ - ١٠ - هنا تكملة للعشرة ناموساً أحكامياً للشريعة، حرمة الدماء والأموال: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ لأن سفك دم أخيك هو سفك لدمك نفسك، فإن نفسه نفسك ونفسك نفسه، فكما يحرم عليك سفك دمك، كذلك نفس مُحَرمة أخرى غير مهدورة الدم، لا يحل سفكه، وكذلك إخراج أنفسكم من دياركم بنفس النمط، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

ثم في واجهة أخرى إن قتل نفس الغير وإخراجها من ديارها يخلف نفس القتل والإخراج لأنفسكم قصاصاً وجزاء، ف «لا تقتلون ولا تخرجون» لها أبعاد ثلاثة كلها منهيّة مهما اختلفت.

تلك عشرة كاملة تولوا عنها وهم معرضون:

﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

(١) تفسير البرهان ١: ١٢٢ عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام قال: وآتوا الزكاة من المال والجاه وقوة البدن، فمن الحال مواساة إخوانك المؤمنين، ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم عن حوائجهم المترددة في صدورهم، وبالقوة معونة أخ لك قد سقط حماره أو حملة في صحراء أو طريق وهو يستغيث ولا يُغاث من يعينه حتى يحمل عليه متاعه وتركبه وتنهضه حتى يلحق القافلة وأنت في ذلك كله معتمد لموالاة محمد وآله الطيبين وإن الله يزكي أعمالك ويضاعفها بمولاتك لهم وبراءتك من أعدائهم.

تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَقْدُدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾:

﴿أَنْتُمْ﴾ لحاضر الخطاب و﴿هَؤُلَاءِ﴾ لغائبه، فكيف يجتمعان والحضور في الخطاب هنا هم الغيب؟

قد يعني ﴿أَنْتُمْ﴾ شعب إسرائيل المتمثل في الحاضرين زمن الخطاب، وهؤلاء هم السابقون منهم القاتلون أنفسهم والمخرجون، دمجاً للحضور في الغيب لأنهم نفس النمط، ولهم نفس الخلق مأخوذون بنفس المأخذ، لأنهم سلسلة موصولة فيما كانوا يفتعلون، ولا أقل أنهم كانوا بما فعلوا راضين، والراضي بفعل قوم كالدخل فيه معهم.

أم إن ﴿هَؤُلَاءِ﴾ هنا كمنادى تكرار منبهاً لهؤلاء الحماقي أم كإشارة إليهم تأكيداً لصدور الجريمة منهم.

والآية تتحدث عن واقع قريب العهد، قبيل غلبة الإسلام على قبيلي الأوس والخزرج، فقد كانوا كلهم مشركين، ويهود المدينة هم - وقتئذٍ - أحياء ثلاثة، مرتبطة بعهود، كلٌّ مع كلٍّ من حيي الشرك، فبنو قينقاع وبنو النضير هما حلفاء الخزرج، وبنو قريظة هم حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كلٌّ فريق من اليهود مع حلفائه المشركين ضد الآخرين ومعهم يهود آخرون، فيقتل اليهودي مثله كما يقتل المشرك دونما تمييز تمسكاً بالأحلاف، وتناسياً لحلف الله وميثاقه الذي واثقهم به.

كما وكانوا يخرجون فريقاً منهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، نهياً لأموالهم وسبياً لفريق منهم حلفاء مع عدوهم ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ

وَالْعَدُونَ ﴿٨٣﴾ كما تتظاهرون على خلطائهم المشركين، وهذا خلاف نص الميثاق في ناموس التوراة.

ومن ثم ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ﴾ دافعين الفدية عنهم حتى تستلموهم وتحرروهم، وفقاً لنص آخر من التوراة ﴿وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ فكيف الجمع بين قتالهم وقتلهم وإخراجهم وأسرهم، وبين مفاداتهم ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾ فتفادونهم ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ فتقاتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتأسرونهم؟.

و«هو» هنا إما ضمير شأن، أو مبتدأ مبهم مفسر بـ ﴿مُحَرَّمٌ﴾ والجملة الخبرية خبرها.

﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ﴾ النقص لشرعة الميثاق التوراتي ﴿وَمِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أن تقاتلوهم إخوانكم لصالح أعدائكم المشركين ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ لأن ذلك من أشد العصيان لشرعة الله ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ خلاف ما أنتم تزعمون.

ولكي يُلَفِت أنظار المسلمين إلى أهمية ذلك المحذور، دون اختصاص باليهود، يخاطبهم:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (٨٤):

إعلان صارخ في هذه الإذاعة القرآنية يحذر المسلمين عن مثل ما افعله اليهود، كيلا يحارب بعضهم بعضاً لصالح الكافرين.

خُطَّةٌ تقليدية لعينة إسرائيلية في إمساك عصيهم من أوساطها، انضماماً إلى المعسكرات المتطاحنة كلها حيلة على مصالحتهم المادية ومغانمهم على أية حال، نقضاً لميثاق الله الذي واثقهم به، وتحكيماً لميثاقهم مع أعداء

الله، مصلحة وقائية وقتية، تجعل شرعتهم على هامشها، أم رفضاً لها عُدالة حتى يربحوا المسرح، اشتراء للحياة الدنيا بالآخرة!.

وترى الآخرة كانت مملوكة لهم حتى يشتروا بها الدنيا فهم مالكوها؟ وذلك بيع ما لا يملك!.

لكل من المكلفين نصيب مقدّر من نعيم الآخرة إن عمل لها، فالذي لا يعمل لها كأنه باعها حيث بطل على نفسه استبدالاً بها نعيم الدنيا، ﴿الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحتَ بِتِجَارَتِهِمْ﴾^(١).

﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ﴾ في تجارتهم الخاسرة من خسارهم ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ إذ لا ناصر يومئذ إلا الله وليس بمخفف العذاب.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾^(٢):

آية التفقية هذه نراها يُستدل بها عند المبشرين المسيحيين على أن المسيح خاتم النبيين، يقول قائل منهم: في القرآن كله، في النصوص كلها التي يرد فيها ذكر المسيح، ظاهرتان: الأولى: يقفّي القرآن على كل الرسل بالمسيح، ولا يقفي على المسيح بأحد (٢: ٨٧) يعني هذه، و(٥: ٤٦) (٥٧: ٢٧).

الثانية: المسيح نفسه في ما ذكر القرآن عنه لا يبشر بأحد من بعده على الإطلاق إلا في بعض تلك الآية اليتيمة: ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ وهذا يجعل تعارضاً ما بين الموقف المتواتر والموقف الشاذ اليتيم فيه، والعقيدة في كتاب منزل تُؤخذ من المحكم فيه لا من المتشابه^(٢).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٦.

(٢) ذكره الحداد البيروتي في كتابه مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي ص ٣٦٤ ...

يُستدل بآيات التقفية - الثلاث - على أن المسيح هو خاتم النبيين،
فالثانية ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(١).

والثالثة: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُؤُسِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ﴾^(٢).

ولكن آية البقرة تؤتي موسى الكتاب ثم تقفّي من بعده بالرسل، فلو كان
المعني منهم كلّ الرسل لخرج المسيح ﷺ أيضاً عن جماعة الرسل، فهم
- إذاً - معظم الرسل الإسرائيليين، وقد قفى من بعدهم بالمسيح وهو خاتم
الرسل الإسرائيليين، وليست هذه التقفية الإسرائيلية إلا توطئة لبيان انتقال
الرسالة إلى رسول غير إسرائيلي ﴿... وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا
بِهِ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٣)! فقد تلعن - بين الملعونين - القائلين أن
المسيح هو خاتم المرسلين على الإطلاق، ناكرين رسالة القرآن العظيم!

كما وأن آية المائدة أيضاً لا تقفّي بالمسيح إلا على الرسل
الإسرائيليين: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا... وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾^(٤) مما يبرهن أن المسيح ﷺ
هو آخر الرسل الإسرائيليين التابعين لشرعة التوراة، ثم ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

(١) سورة المائدة، الآية: ٤٦.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٢٧.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٨٩.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٦.

الْكِتَابِ وَمُهِمِّنَا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١﴾!

وكذلك آية الحديد، فإنها لا تقفي بالمسيح إلا الرسل الذين ذكروا قبله، لا كل الرسل، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ثُمَّ... فَقَيْنَا عَلَىٰ عَاقِبَتِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ثُمَّ يَقِفِي بهذا الرسول خاتماً لكل الرسالات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَآمِنُوا بِرُسُلِهِ﴾ (٢) (٣).

فتراهم - هؤلاء البعيدين عن علم الكتاب - كيف يستندون بآيات الرسالة الختمية المحمدية على نكران رسالته عن بكرتها، ولا يفضحون إلا أنفسهم لو كانوا يشعرون!.

ثم التفتية بالرسول أم برسول تعني تأييد كل لاحق من الرسل سابقه، وبيان ما حرّف بأيدي الدسّ والتحريف، فليست لتعني الختم في الرسالة على أية حال، فالرسالات الإلهية هي سلسلة موصولة طول التاريخ الرسالي، ف ﴿لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (٤)!

لقد أتاهم رسلهم تترى تلو بعضٍ ولصق بعضٍ، كلهم رسل التوراة، داعين إليه، وآخرهم عيسى ابن مريم المزود بالبينات، المؤيد بروح القدس، ولكنهم كفروا وكذبوا: ﴿أَقْلَمًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكَبَرْتُمْ﴾ على هؤلاء الرسل ﴿فَفَرِّقَا كَذِبَتُمْ وَفَرِّقَا نَقَلْتُمْ﴾.

(١) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

(٣) راجع رسول الإسلام في الكتب السماوية ١٦٢ - ١٧٧.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

هذه صنيعتهم برسلمهم في ماضيهم النجس النجس، فماذا يرجى من حاضرهم أمام نبي إسماعيلي؟!.

وإذا كانت رسالات إسرائيلية لا تمشي على أهوائهم فهم بها يكفرون رغم توافق العنصرية، فماذا يرجى منهم أمام رسالة غير إسرائيلية لا توافق هذه العنصرية.

﴿وَأَيَّدَتْهُ بُرُوجُ الْفُؤَادِ﴾ عله روح القدس الرسالي ككلّ وهو مثلث الوحي والعصمة الرسالية وملك الوحي، وهذه الثلاث لا يصيبها ما يصيب سائر الأرواح الإنسانية^(١).

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾:

﴿غُلْفٌ﴾ هي جمع أغلف أو غلاف، وهو الذي في غلاف مبالغة، أو كالم تعود من غلاف السيف، فهل يعنون بغلف قلوبهم أنها ﴿فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾^(٢) لا تنفذ إليها دعوة جديدة غير إسرائيلية: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي إِذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾^(٣).

(١) نور الثقلين ١: ٩٨ في أصول الكافي بإسناده إلى المنخل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم؟ فقال لي: يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة، فروح القدس يا جابر عرفوا، تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ثم قال يا جابر! إن هذه الأربعة الأرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب.

وإسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض، وهو في بيته مرخى عليه ستره؟ فقال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح روح الحياة فيه رب ودرج، وروح القوة فيه نهض وجهه، وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فيه آمن وعدل، وروح القدس فيه حمل النبوة، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو ولا يلعب، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتلهو وتزهو وروح القدس كان يرى به.

(٢) سورة فصلت، الآية: ٥.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٥.

فهي - إذاً - غُلفٌ بطبيعة الحال عما تدعوننا إليه، فما هو ذنبنا وقد خُلِقنا غُلفَ القلوب، والجواب كلمة واحدة: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ - ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) - ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾^(٢).

فليست هي غُلفاً بما خلق الله، بل ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ مَيْشَقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْيسِيَّةً﴾^(٣).

أم يعنون أنها غنية عن أية شرعة غير إسرائيلية، فهي مغلفة عن غيرها، غنية بها، مليئة منها، ومن ثم «إنها أوعية للخير والعلوم قد أحاطت بها واشتملت عليها، ثم هي مع ذلك لا تعرف لك يا محمد فضلاً مذكوراً في شيء من كتب الله ولا على لسان أحد من أنبياء الله»^(٤).

قد يعنون ذلك الثالث من غُلف القلوب، ورداً عليهم فيها كلمة واحدة: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ قلوب لعينة مقلوبة عن الخير بكفرهم، امتناعاً لقبول الحق بالاختيار!

ولأن الله لعنهم بكفرهم ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ قليلاً منهم، وقليلاً من الإيمان، والقلتان معنيتان، فإنهما من خلفيات لعنهم بكفرهم، قليلاً منهم يتخلصون عن كفرهم، وقليلاً يؤمنون حين يتخلصون.

ويروى عن النبي ﷺ: «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغفل مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مُفْصَح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجُه فيه، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر،

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢٥.

(٣) سورة المائدة، الآية: ١٣.

(٤) تفسير الإمام الحسن العسكري قال عليه السلام في تفسير الآية... ومثله في الدر المنثور عن ابن عباس.

وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكّر، وأما القلب المُفْصِح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثال البقلة يمدّها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثال القرحة يمدّها القيح والدم فأَي المديتين غلبت على الأخرى غلبت عليه^(١).

لقد قالوا قولتهم الهارفة الخارقة هذه تبيساً لمحمد ﷺ وتعليلاً لعدم إجابتهم له :

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْهِخُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٨٩) :

هنا ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ لا تصدق كلّ ما معهم، فإنه دخيل من كلّ تحريف وتجديف، إذّا فهو الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من بشارات هذه الرسالة السامية القرآنية^(٢).

ثم وفي وجه آخر لما معهم، هو وحي التوراة خالصاً عما يشوبه، حيث القرآن يصدق كلّ كتابات الوحي، ويزيف كلّ دخيل فيها لأنه مُهَيِّمٌ عليها :

(١) الدر المنثور ١ : ٨٧ - أخرج أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ : ... وفيه - أخرج ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان واليهيقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه قال : إن الإيمان يبدو لحظة يضاء في القلب فكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك اليأس فإذا استكمل الإيمان أبيض القلب كلّهُ، وإن النفاق لحظة سوداء في القلب فكلما ازداد النفاق عظماً ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله وإيم الله لو شققت من قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققت من قلب منافق لوجدتموه أسوداً.

أقول : يعني منه قلب الروح و«لو» المحيلة لذلك الشق يؤيده ولا استحالة في شق قلب الجسم.

(٢) تفسير البرهان ١ : ١٢٦ قال الإمام العسكري عليه السلام ذم الله اليهود فقال : ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ يعني هؤلاء اليهود الذين تقدم ذكرهم وإخوانهم من اليهود ﴿جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ القرآن ﴿مُصَدِّقٌ﴾ ذلك الكتاب ﴿لِّمَا مَعَهُمْ﴾ من التوراة التي يبين فيها أن محمداً الأمي من ولد إسماعيل ...

﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤٧) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ... ﴿١﴾.

والاستفتاح هنا هو طلب الفتح على المشركين، كقولهم فيما يروى «اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا عليهم»^(٢) أو وطلب الفتح منهم أن يخبروهم هل ولد من وصفته التوراة؟ ولكنه لا يصلح إلا ضمن المعنى من الاستفتاح عليهم لأنه طلب الفتح منهم لا عليهم!

لقد كانوا يستفتحون ببشارة القرآن في توراتهم، على المشركين، كمصلحة وقتية ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ من ذلك الفتح الرسالي ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ مصلحة الحفاظ على الشرعة العنصرية ﴿فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾.

﴿بِسْمَا أَشْرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ

(١) سورة المائدة، الآيتان: ٤٧، ٤٨.

(٢) الدر المنثور ١: ٨٨ - أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعث محمد ﷺ يستفتحون الله يدعون على الذين كفروا ويقولون: اللهم... فلما جاءهم ما عرفوا - يريد محمداً ولم يشكوا فيه - كفروا به. ومن طريق أصحابنا في نور الثقلين أخرجه بأسانيد وأخصرها متناً ما رواه القمي عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ﷺ في الآية قال: كان قوم فيما بين محمد وعيسى صلوات الله عليهما، وكانوا يتوعدون أهل الأصنام بالنبي ﷺ ويقولون: ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وليفعلن بكم وليفعلن، فلما خرج رسول الله ﷺ كفروا به. وفيه عن روضة الكافي عنه ﷺ يقول فيه بعد تفصيل للقصة وكانت اليهود تقول لهم - المشركين القاطنين بالمدينة - أما لو قد بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا، فلما بعث الله محمداً ﷺ آمنت به الأنصار - وهم وقتلوا من المشركين - وكفرت به اليهود وهو قول الله ﷻ: ﴿وَكَاذِبِينَ قُلْ يَسْتَفْهِتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وفي تفسير الإمام العسكري ﷺ... وكان الله ﷻ أمر اليهود في أيام موسى وبعده إذا دههم أمر أو دهتهم داهية أن يدعوا الله ﷻ بمحمد وآله الطيبين وأن يستنصروا بهم وكانوا يفعلون ذلك، حتى كانت اليهود من أهل المدينة قبل ظهور محمد ﷺ بسنين كثيرة يفعلون ذلك فيكفون البلاء والداهية... والداهية...

مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيتٌ ﴿٩٠﴾ :

فالإنسان - أيًا كان - يعادل نفسه بثمنٍ مَّا قليلاً أو كثيراً، وأما أن يعادلها بالكفر بآيات الله، فتلك هي أبخس الصفقات وأنحسها، وذلك واقع إسرائيلي إن اشتروا أنفسهم بالكفر، بغياً وحسداً من عند أنفسهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كفراً بما عرفوه في استفتاحهم، وبما حسدوا صاحب هذه الرسالة الأخيرة ﴿فَبَاءُوا﴾ رجوعاً عن ذلك المتجر المخاسر الحاسر ﴿بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ لبُعدي الكفر بالتوراة وبالقُرآن ﴿وَالْكَافِرِينَ﴾ المغضوب عليهم ﴿عَذَابٌ مُهِيتٌ﴾ كما أهانوا رسالة الله.

وإليكم إشارات من بشارات الفتح التي كانوا بها يستفتحون، ففي كتاب حقوق النبي (٣: ٣ - ٦) في الأصل العبراني :

«الْوَهْ مِثْمَاهْ يَا بُوْءْ وَقَادُوشْ مَهْرُ پَارَانِ سِلَاةْ كِيثَاهْ شَامِيمْ هُوْدُوْ وَيْتِهْلَاثُوْ مَالِيَاهْ هَاآرِصْ (٣) وَنُغَهْ كَاوْر نَهْيَهْ قَرْنِيمْ مِيَادُوْ لُوْ شَامْ جَبْيُونْ عُوْزَهْ (٤) لِفَانَايِ يَلِخْ دَابِرْ وَيَسِيءْ رِشِفْ لِرَجْلَايُوْ (٥) عَامِدْ وَيَمُوْدْ أَرْضْ رَاةْ وَيَتْرُ غُوبِمْ وَيْتْ بَصِصُوْ هَرِ رِي عَدْ شَحُوْ جَبْعُوْثْ عُولَامْ هَلِيخُوْثْ عُولَامْ لُوْ (٦)».

«الله من تيمان يأتي والقدوس من جبل پاران: حرى - فأران (يأتي) مع الأبد. غطى جلاله السماوات وامتلات الأرض من تسبيحه (٣) شعاعه كالشمس وشع من يمينه النور وهناك استتار قوته (٤) قدام وجهه يسير الوباء، وأمام قدميه تبرز حمى مُلهية (٥) وقف ومسح الأرض، نظر وأذاب الأمم، وتبددت الجبال القديمة وخسفت وانحنت إكام وأتلال القدم، مسالك الأزل له (٦)».

وفي الأصل العبراني (تث ٣٣: ١ - ٢) من التوراة :

«وَرَزَّاتُ هَبْرَاخَاهُ أَشْرُ بَرَحْ مُوشُهُ إِيشْ هَا إِلُوهِيمُ إِثْ بِنِي إِسْرَائِيلَ لِإِنِّي مُوتُوا (١) وَيُومِرُ يُهَوَاهُ مَسِينِي بَاو زَارَحْ مَسْعِيرَ لَامُو هُوَ فَيَعِ مَهْرَ فَارَانَ وَأَتَاهُ مِرْ بِثُتْ قُدِشْ مِي مِينُو إِشْ دَاثْ لَامُو (٢)».

«وهذه بركة باركها موسى رجل الله بني إسرائيل عند موته (١) وقال: الله من سيناء جاء، تجلّى من ساعير، تلعلع من فاران، وورد مع آلاف المقدسين، من يمينه ظهرت الشريعة النارية (٢)».

هنا يبشر الله بلسان موسى ﷺ بتجليات ربانية ثلاث، فموسى «من سيناء» والمسيح «من ساعير» ومحمد ﷺ «من فاران» تعبيراً عن الكلّ بالماضي تثبيتاً لتحقيق وقوعها، تزويداً لمحمد المتجلي من فاران أنه ورد مع آلاف المقدسين، من يمينه ظهرت الشريعة النار وهي شريعة الجهاد.

وفي سالفه لها تختصر البشارة بآيتين «من تيمان» وهو مبعث المسيح فإنه ساعير جنوبي القدس، ومن فاران وهو مبعث محمد ﷺ ثم تصفه بشرعته ما تصف، بهيمنة وشوكة وأبدية... (١).

هكذا كانوا يستفتحون به على الذين كفروا وهم يعرفونه ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٨٩) ﴿بِسْمَا أَشْتَرُوا بِوَيْهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيتٌ﴾ (٩٠).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْفَرُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٩١):

﴿تَوْفَرُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ جواباً عن ﴿ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ قسمة ضيزى

في الإيمان بما أنزل الله، قضية العنصرية الحمقاء فيهم، ف ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَأَوْهُ﴾ أيّاً كان النازل وعلى أيّ كان، ما لم يكن نازلاً على إسرائيل! «وهو» «ما أنزل الله» الخالص الناصع دون خليط ولا تبدّل حتى آخر زمن التكليف، فمهما كان النازل عليهم حقاً في أصله فهو حقٌّ وليس «هو الحق» كلّهُ، وهذا «هو الحق» كلّهُ هنا لكونه ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ فيما كانوا به يستفتحون.

وحتى لو أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ﴾ وهم منكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بخصوص الوحي النازل على الرسل الإسرائيليين؟!

وهنا ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ﴾ خطاب الحال للحضور في تلك الحال بصيغة الحال والاستقبال، مما يحمل عليهم قتل الأنبياء حالاً واستقبالاً، و﴿مِنْ قَبْلُ﴾ توجهاً إلى الماضي، هما مما يؤكدان طبيعة القتل فيهم حاضره وغازيه، سلسلة موصولة طول التاريخ الإسرائيلي، فلو كان زمن خطابهم نبيّ أو أنبياء لقتلوهم، كما قُتل أسلافهم، ولقد قتلوا - في حسابانهم - الرسالة المحمدية بنكران بشاراته وتكذيبه!.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (٩١):

وهل إن اتّخذكم العجل من بعده: بعد أن جاءكم بالبينات، وبعد ما غاب عنكم فترة قصيرة إلى الطور^(١)، هل إن ذلك أيضاً ممّا أنزل إليكم فهو من وحي الإيمان والإيمان بالوحي!.

(١) تفسير البرهان ١: ١٣٠ قال الإمام العسكري عليه السلام قال الله ﷻ لليهود الذين تقدّم ذكرهم ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدالات على نبوته وعلى ما وصف من فضل محمد ﷺ وشرفه على الخلاق... ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ - إلهاً - مِنْ بَعْدِهِ﴾ بعد انطلاقة إلى الجبل وخالفتكم خليفته الذي نص عليه وتركه عليكم وهو هارون ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٥١] كافرون بما فعلتم من ذلك.

لقد كفرتم بما أنزل إليكم في وحي التوراة، ثم ما أنزل في وحي الإنجيل وهما الركنان الركينان من الوحي الإسرائيلي، ثم أنتم تكفرون بوحى القرآن وقد كنتم تستفتحون به على المشركين، فما داؤكم وما دواؤكم! ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ موسى وشرعته، فظالمون الحق النازل من عند الله، وظالمون أنفسكم! .

ذلك وإلى مرات ومرات من التمردات والتنمرذات عن شرعة الحق النازلة عليكم:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَسْمَا بِأَمْرِكُمْ بِهِ إِيْمَنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٣﴾﴾:

﴿... بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾﴾ (١) ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (٢).

قصة واحدة تأتي في مجالات عدة بمختلف الألفاظ الجانية والأصل واحد، وهنا الجواب الفصل عن ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ - واسمعوا: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ والعصيان بعد حجة السمع هو أجراً عصيان.

ثم ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ وكيف يُشرب العجل في القلوب؟ ولا يشرب العجل بل يُؤكل! وليس الشارب هو القلوب! .

إنها مبالغة بليغة في حبِّ العجل، فكأنها تشربت حُبَّه فمازجها ممازجة

(١) سورة البقرة، الآيتان: ٦٣، ٦٤.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٥٤.

المشروب، وخالطها مخالطة الشيء المملوذ، ولأن القلوب هي أعماق الكيان الإنساني، فأشربهم حب العجل في قلوبهم كناية عن أن حبه تعرق وتعمق في كل كيانه.

وما ألطفها رواية - إن صحت - أن «عمد موسى فَبَرَدَ العجل - قطعاً بالمبرد - من أنفه إلى طرف ذنبه ثم أحرقه بالنار فزَرَهُ في اليمِّ، وكان أحدهم يقع في الماء وما به إليه من حاجة، فيتعرض لذلك الرماد فيشربه...»^(١).

فقد أشربوا العجل في قلوب أرواحهم وقلوب أجسادهم لكثرة حبهم له، فكما أن شرب الماء كسب لاستمرارية الحياة، كذلك هؤلاء الأباقة ركزوا حياتهم على حب المادة وعبادتها، المتمثلة في حب العجل وعبادته، وما أمرهم أن يذبحوا بقرة - ولا سيّما تلك الثمينة الغالية - إلا أمراً بذبح ما كانوا يحبون ويعبدون، وكما أمروا بقتل أنفسهم بعد هذه العبادة القاحلة.

وتراهم من أشربهم في قلوبهم العجل؟ إنه طبيعتهم المنجذبة إلى المحسوسات، ثم هو السامري الذي استغل فيهم هذه الجاذبية، ثم الله لم يردعهم تكويناً وتسييراً حيث الدار دار الاختيار.

وقد يعني ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ - فيما تعني - أنهم أمروا أن يشربوا من مائه ليتبين العابد له عن سواه^(٢) ولكنه لا يصلح إلا ضمن المعني مما تعني، وقد

(١) نور الثقلين ١: ١٠٢ عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في الآية: ... وهو قول الله: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ [البقرة: ٩٣].

(٢) تفسير البرهان ١: ١٣٠ قال الإمام العسكري عليه السلام ... في الآية: عرضوا بشرب العجل الذي عبده حتى وصل، ما شربوه ذلك إلى قلوبهم، وقال: إن بني إسرائيل لما رجع إليهم موسى وقد عبدوا العجل تلقوه بالرجوع عن ذلك فقال لهم موسى: من الذي عبده منكم حتى أنفذ فيه حكم الله؟ خافوا من حكم الله الذي ينفذه فيهم فجددوا أن يكونوا عبده وجعل كل واحد منهم يقول: أنا لم أعبده وإنما عبده غيري ووشى بعضهم ببعض فذلك ما حكى الله =

تعني ثالث الشرب، في قلوب أرواحهم، ثم الأجساد، من عند أنفسهم أم بما أمروا، والنص يصلح لها كلها بكفرهم.

﴿قُلْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن تكفروا بما أنزل الله، وبهذه الرسالة الأخيرة ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فهو إيمان بثبوت نحيس وليس إيماناً بالله! وترى الإيمان يأمر أو ينهى حتى يصح هنا ﴿يَتُوبَ﴾؟ الأمر هو الدافع كما النهي هو المانع، وهما أصل الأمر والنهي قولياً أم واقعياً، فلا أمر ولا نهى تكوينياً أو تشريعياً إلا بدافع أو مانع، أم هما بدافع كتعبير أصح وأعمق.

= عن موسى من قوله للسامري ﴿وَأَنْظُرْ إِلَيَّ إِلَهَكَ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُوتٍ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٧] فأمره الله فبرده بالمبارد وأخذ سجالاته فذرهما في البحر العذب ثم قال لهم: «اشربوا منه فشربوا فكلّ من كان عبده اسود شفتاه وأنفه فمن كان لم يعبدّه ابيض شفتاه وأنفه فعند ذلك أنفذ فيه حكم الله».

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ
 النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا
 قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَنَجْذِثَنَّهُمْ أَجْرَصَ النَّاسِ عَلَى
 حَيَاقٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ
 بِمُزَحَّزَجَةٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ
 كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ
 وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾
 وَلَقَدْ أُنزِلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾
 أَوْ كَلَّمَا عَلَيْهِمْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
 مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَانْتَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ
 سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى
 الْمَلَائِكَةِ بِإِذْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
 نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
 وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا
 يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مَنْ خَلَقَ وَلَيْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾
 وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ :

فلأن اليهود زعموا أنفسهم شعب الله المختار وأبناءه: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾^(١) دعوى خاوية خالية عن أي برهان، لذلك يختصون بأنفسهم الدار الآخرة، ولكن البراهين تثرى على بطلانها ومنها ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم، نقلة من هذه الحياة الظالمة المظلمة، الضيقة الكدرة، إلى دار لقاء الله: ﴿قُلْ يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢).

أترى أن تمنى الموت هو من قضايا الإيمان الخالص والدار الخالصة للموت من عند الله؟ والحياة الدنيا هي حياة الاستعداد للأخرى، وهي مزرعة الآخرة! والتعرض للموت محرّم في شرعة الله! والفرار من بواعث الموت واجب في شرعة الله، فكيف يصبح - إذاً - تمنى الموت من قضايا صدق القول إن لنا الدار الآخرة خالصة عند الله.

تمنى الموت ليس هو ولا منه التعرض للموت، فلا يُتمنى ما بالإمكان تحصيله أو التعرض له، وإنما هو الترجي الصالح لأصلح الصالحين الذين هم من خُلصاء الله والسابقين إلى رضوانه، وكما يروى عن علي عليه السلام :

(١) سورة البقرة، الآية: ١١١.

(٢) سورة الجمعة، الآية: ٦.

«والله لابن أبي طالب أنس بالموت من الطفل بثدي أمه» وعن الصديقة الطاهرة عليها السلام: «اللهم عجل وفاتي سريعاً»^(١) ولأنهم موقنون بالسعادة الآتية، راغبون في لقاء الله!.

أم وللذين يوقنون بتلك السعادة العظمى أطاعوا الله أم عضوا، فماذا تُفيدهم - إذاً - بقية الحياة الدنيا إلا بُعداً عنها وعن لقاء الله ﴿فَتَمَنُّوا أَلْمُوتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾!

ثم من سواهم لا يجوز لهم تمنّي الموت كما لا يجوز لهم التعرض للموت، فإن الموت لهم انقطاع عن حياة التحصيل ورجاء التلافي لِمَا قَصَّروا، أو المزيد فيما قصروا عنه «ولأننا لا نأمن من وقوع التقصير فيما أمرنا به ونرجو في البقاء التلافي»^(٢).

وقد يجوز تمنّي الموت لمن لا يرجو في البقاء التلافي، بل ومزيد العصيان، أم هو موقن بذلك، واليهود - فيما يدعون - هم القسم الثاني من الأربعة فليتمنوا الموت إن كانوا صادقين، فإن النقلة من ضيق الحياة وضنك

(١) نور الثقلين ١: ١٠٢ في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام سمعت أبي يحدث عن أبيه عليه السلام أن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين بم عرفتك ربك؟ قال: بفسخ العزائم - إلى أن قال - في ماذا أحبيت لقاءه؟ قال: لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت بأن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحبيت لقاءه. وفيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال له: ما لي لا أحب الموت؟ فقال له: ألك مال؟ قال: نعم، قال: فقدمته؟ قال: لا، قال: فمن ثم لا تحب الموت.

(٢) في مجمع البيان قال أمير المؤمنين عليه السلام - وهو يطوف بين الصّفيّين بصفّين في خلافة - شعار يلبس تحت الثوب الدرع - لما قال له الحسن ابنه عليه السلام ما هذا زيّ الحرب؟ فقال: يا بني إن أباك لا يبالي وقع على الموت أم وقع الموت عليه، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضرّ نزل به، ولكن ليقل: اللهم احيني ما دامت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي، فإنما نهى تمنّي الموت لأنه يدل على الجزع، والمأمور به الصبر وتفويض الأمور إليه، ولأن لا نأمن ...

المعيشة إلى سعتها الخاصة الخالصة دون أي شرط إلا أنك إسرائيلي، إن تمنى تلك النقلة هي طبيعة الحال لأصحابها، بل وذلك أدناها، حيث الطمأنة المطلقة تقتضي التعرض للموت، بل والانتحار.

إنهم يعبرون عن أنفسهم بما عبروا، وعن المؤمنين بالناس، تعبيراً ساقطاً مسقطاً لهم عن أية رحمة ربانية تشملهم، والدار الآخرة خالصة لهم أنفسهم لا يشاركون فيها هؤلاء الناس!.

فهناك دُعا إلى تلك المباهلة، كبرهان واقع على كذبهم بعد كل البراهين التي رفضوها:

ولقد أمر الرسول أن يقولها لهم فقال: «إن كنتم في مقاتلكم صادقين قولوا: اللهم أمتنا، فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غصّ بريقه فمات مكانه فأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم فتزل^(١)»:

﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٩٥):

وكيف يتمنونه وهم يخشون أن يستجيب الله لهم فيأخذهم من فورهم، فهم قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه انقطاعاً عن شهواتهم، وخسروا الآخرة بالعمل السيئ الذي قدموه!.

قد يتمنى المشرك أو الملحد الموت لأسباب طارئة، ولأنه لا يخاف بعد الموت، ولكنهم ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ لأنه نهاية شهواتهم وبداية بلياتهم بما قدموا ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أنهم لن يتمنوه، بل هم أحرص الناس على حياة:

(١) الدر المنثور ١: ٨٩ - أخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في هذه الآية: قل لهم يا محمد ﴿إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ [البقرة: ٩٤] يعني الجنة كما زعمتم ﴿خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ [البقرة: ٩٤] يعني المؤمنين ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ٩٤] إنها لكم خالصة من دون المؤمنين فقال لهم رسول الله ﷺ: ...

﴿وَلَجَدْنَاهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ تَوَيْمَهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يَمُوتَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٤):

هنا ﴿حَيَوتِهِمْ﴾ منكرة دون «الحياة» المعرفة، لمحة إلى أن حرصهم لا يخص الحياة الراقية المريحة المربحة، بل هي مطلق الحياة، ما تتسمى حياة، مهما كانت أردلها، لأنها على أية حال أفضل من الحياة الأخرى بما قدمت لهم أنفسهم.

فـ ﴿النَّاسِ﴾ في ﴿أَحْرَصَ النَّاسِ﴾ هم كل الناس دونما استثناء، وحتى الذين أشركوا، وكما بيئته: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي: وأحرص من الذين أشركوا، لأنهم يخافون عما بعد الموت ما لا يخافه المشركون.

أجل إنها ﴿حَيَوتِهِمْ﴾ آية حياة، ملمحاً لها بذلك التنكير النكير الحقيق، حياة ديدان أو حشرات، وإنما ﴿حَيَوتِهِمْ﴾ ثم لا شيء آخر، الحياة الرذيلة التي لا يقبلها أي ذي حياة، لا وحتى الذين أشركوا!!

فهم - رغم أنهم عارفون القدر المتعود من الحياة - يجتازونها إلى أعلى ما بالإمكان في تقديرهم: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ تَوَيْمَهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ كسباً أكثر وأوسع من ملذات الحياة الدنيا، ابتعاداً أوفر عن عذاب الأخرى، ولكنه ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِّجِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يَمُوتَ﴾ وكل آت قريب، فحتى لو عمّر أحدهم الدنيا فليعذب أكثر وأكثر مما لو أنه لم يعمّر، لأنه يزيد في تعميره الأكثر استحقاقاً للعذاب أكثر، فتعميره الكثير - إذاً - يبوء إلى العذاب الكثير! ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾.

واختصاص المشركين هنا من بين الناس لأنهم أحرصهم على حياة، ولكن اليهود هم أحرص من أحرص الناس على حياة.

﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ﴾ كما يرجع إلى اليهود، كذلك إلى الذين أشركوا، أم هو

راجع إليهم، ثم اليهود يودّ أحدهم لو يعمر أكثر من ألف لأنهم أحرص منهم على حياة^(١).

﴿لَوْ﴾ هنا للتمني لا الاستحالة، حيث سمعوا أو رأوا من عُمر ألف سنة أو يزيد، فلأنه شاذ بعيد يتمنونه مزيداً في الشهوات.

أتراهم بعدّ ليس لهم تقليب الاقتراح في هذه المباهلة: إن كانت لكم المسلمين الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أم ولترضوا أن نقتلكم عن بكرة نكم تخلّصاً إلى نعيم الجنة الخالصة عن هذه الدار المحفوفة بالبلاء؟.

كلّا! حيث الرسول والمسلمون معه لم يدعوا لأنفسهم خالص الدار الآخرة دون شرط، فـ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٢٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ (١٢٤)^(٢).

فلم يدعوا لأنفسهم خالص الدار الآخرة، ولا دون شرط ولا دون الناس، بل ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (٣) ثم منهم من يتمنى الموت دون مقت للحياء، بل هيماً للقاء الله دون تعرض للقتل أو الموت فإنه محرم في شرعة الله، بل تجب عليهم مقاتلة الكفار المضللين.

ومنهم من لا يتمناه بغية الحصول على استعداد أكثر للموت، تحصيلاً لمزيد الثواب، وقضاء على مزيد العقاب، فكيف - إذاً - يقلّب عليهم السؤال وهم ليسوا بمدعين دعواهم الخاوية الفوضى الجزاف؟

(١) الدر المنثور ١: ٨٩ عن ابن عباس في الآية قال هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: زه هزار سال - يعني ألف سنة.

(٢) سورة النساء، الآيتان: ١٢٤، ١٢٥.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.

ثم ﴿عِنْدَ اللَّهِ - خَالِصَةً - مِنْ دُونِ النَّاسِ -﴾ هي ثالوث منحوس في دعواهم، ف ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ هي منزلة خاصة منقطعة النظير، و ﴿خَالِصَةً﴾ هي الخلاص عن شريطة العمل الصالح، والخلاص عن أي شوب من العقاب والخلاص عن شركاء، و ﴿مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ اختصاص لهؤلاء الناس دون سائر الناس، والقرآن طارد هذه الدعاوى الخاوية، فكيف يقلب السؤال على أهله؟.

ثم في ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ تحدّ سافر على هؤلاء المدعين، وملحمة غيبية أن ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ وقد كان لهم أم لأحدهم أن يتمنوه تغلباً في هذه المباهلة على الرسول، ولكنهم لم يتمنوه ولن! تخوفاً من وقوع الواقعة، وذلك من قضايا المباهلة حين لا تنفع أية حجة، وكما حصلت مراراً وتكراراً ومنها مباهلتة ﷺ مع نصارى نجران.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٩٧):

لقد عاد هؤلاء الحماقى الأنكاد - فيمن عادوا - جبريل، لما نزل القرآن على نبي غير إسرائيلي؟ ثم لماذا نزل عليه نكايات على أهل الكتاب؟ ولماذا نزل عليه بشارات التوراة وكتب الأنبياء بحقه؟ ولماذا يُطلع محمداً على أسرارنا؟

وذلك - في الحق - كُفِّرَ بالله الذي أرسله لما أرسل بما أرسل.

لقد قالوا للرسول ﷺ في حوار دار بينهم أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نتابعك، أو نفارقك، قال ﷺ: وليّ جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا هو وليه، قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك سواء من الملائكة لاتبعناك وصدقناك، قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هو

عدونا، فأنزل الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ - إِلَى قَوْلِهِ - كَانَتْهُمْ لَا يَكْفُرُونَ﴾^(١) «فعند ذلك باؤوا بغضب على غضب»^(٢).

ومن عدائهم لجبريل أنهم ما أبقوا له ذكراً في كتابات الوحي إلا أربعاً تفلتت عنهم، في «دانيال ٨: ١٦ و ٩: ٢١» من العهد العتيق، ثم في «لوقا ١٩: ١ و ٢٦» من العهد الجديد، ثم لا نراه يذكر في الأسفار الخمسة التوراتية ولا في سائر كتابات العهدين ولا مرة واحدة، وهو الملك العظيم، حامل الوحي إلى رسل الله، لا يمكن أن يترك اسمه في هذه الكتب المذكورة فيها أسماء الكثير ممن هم دونه أم لا يحسبون بشيء!.

(١) سورة البقرة، الآية: ١٠١.

(٢) نور الثقلين ١: ١٠٦ في العلل بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي ﷺ حديث طويل قال فيه لعبد الله بن سلام وقد سأله عن مسائل أخبرني بهن جبرئيل ﷺ آتفاً، قال: هل أخبرك جبرئيل؟ قال: نعم قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة، قال: ثم قرأ هذه الآية ... وفي الدر المنثور ١: ٨٩ - أخرج الطيالسي والفرياني وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عباس قال: حضرت عصابة اليهود نبي الله ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال: سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا إلى ذمة الله وما أخذ يعقوب على نبيه لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتابعني، قالوا: فذلك لك، قالوا أربع خلال نسألك عنها، أخبرنا أي طعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء الرجل من ماء المرأة وكيف الأنثى منه والذكر، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة، فأخذ عليهم عهد الله لئن أخبرتكم لتابعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً طال سقمه فنذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرم من أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه كان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه البانها؟

فقالوا: اللهم نعم، فقال: اشهدوا، قال: أنشدكم بالذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله، إن علا ماء الرجل كان ذكراً بإذن الله وإن علا ماء المرأة كان أنثى بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهد قال: فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن النبي الأمي هذا تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد عليهم، قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك ...

ثم المذكور فيما ذكر يعبر عنه بـ «الرجل جبرائيل» (٩: ٢١) مهما جاء في «الوقا»: وقال إن جبرائيل الواقف قدام الله (١٩) وأرسل جبرائيل الملاك من الله... (٢٦).

ولقد ذكر في القرآن بهذا الاسم مرات ثلاث، هنا وفي الآية التالية لها وفي التحريم (٤): ﴿وَلَا تَقْظُوهَا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلَّى الْمُرْسَلِينَ وَالْمُكَذَّبُ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ﴾.

وهو مذكور مرات عدة في الذكر الحكيم باسم «الروح القدس - الروح الأمين - الروح من أمره» ولاسمة ~~صبيغ~~ صبيغ سبع: جبريل - جبريل - جبرئيل - جبرائيل - جبرائيل - جبرئيل - جبرئيل^(١)، والأصح هو صبيغة القرآن المتواترة «جبرئيل» المعربة عن الأصل العبراني «جبرائيل» وكانها مركبة من «جابر - ايل».

وجابر: العبرانية: 7 7 7 - بمعنى: «قَدَر - اقدر - اشد - تجبر - زاد - ساد - تقوى - تغلب - تفوق - أخضع» كما و«ايل» هو الله، إذ «جبريل» هو قدرة الله وقدره واشتداده وتجبره وزيادته وسيادته وتغلبه وتفوقه وإخضاعه، وكل هذه المعاني تناسب ساحة جبريل فإنه مظهر لهذه الأسماء الحسنی الربانية تكويناً وتشريعاً، فإنه وسيط الوحي إلى رجالات الوحي، ومن وسطاء التكوين، وقد يصح تفسيره بـ «عبد الله»^(٢) ولأن العبودية الخاصة الخالصة لله تجعل العبد وسيطاً بين الله وخلقه.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ لأنه نزل على قلبك ما نزل ﴿فَأَنزَلْنَا نَزْلًا عَلَى

(١) الأولى هي القراءة المتواترة في كتب القرآن وهي قراءة سائر القراء والثانية: ابن كثير والثالثة: حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، ثم الصبيغ الأوبع الأخرى هي لغات فيها.

(٢) البرالمشور ١: ٩١ - أخرج النبطي عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبد الله واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى «ايل» فهو معبد لله.

قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿دُونِ هَوَاهُ أَمْ هَوَى سِوَاهُ﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ فِي أَصْلِ
الوحي كسلسلة موصولة بين رسل الله، وفي البشارات المحمدية، ثم
﴿وَهْدَىٰ وَشَرَعَ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ بهذه الرسالة السامية، إذًا فلماذا يُعَادَى؟ لَكُنْهُ
إِسْرَائِيلُ! .

﴿وَيَحْكُ أَجْهَلْتُ أَمْرَ اللَّهِ، وَمَا ذَنْبُ جَبْرِيلَ إِنْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا يَرِيدُهُ مِنْكُمْ،
أَرَأَيْتُمْ مَلِكَ الْمَوْتِ أَهْوَى عَدُوَّكُمْ وَقَدْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْخَلْقِ...؟﴾^(١).

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ﴾ ﴿٩١﴾ :

فَإِنْ عَدَاءُ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ وَأَضْرَابَهُمْ عَدَاءُ اللَّهِ وَذَلِكَ
كَفَرُ بِاللَّهِ ﴿فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾ .

(١) نور الثقلين ١: ١٠٣ في الاحتجاج قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام : قال جابر بن
عبد الله: سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن سوريا غلام أعور يهودي، تزعم اليهود أنه أعلم
بكتاب الله وعلوم أنبيائه، عن مسائل كثيرة تعنته فيها فأجابها عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بما لم يجد
إلى إنكار شيء منه سبيلاً فقال: له يا محمد! من يأتيك بهذه الأخبار عن الله تعالى؟
قال صلى الله عليه وآله : جبريل، فقال: لو كان غيره يأتيك بها لأمنت بك، ولكن جبرئيل عدونا من بين
الملائكة، فلو كان ميكائيل أو غيره سوى جبرئيل يأتيك بها لأمنت بك، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله : ولم اتخذتم جبرئيل عدوا؟ قال: لأنه ينزل بالبلاء أو الشدة على بني إسرائيل،
ودفع دانيال عن قتل بخت نصر حتى قوي أمره وأهلك بني إسرائيل، وكذلك كل بأس وشدة
لا ينزلها إلا جبرئيل، وميكائيل يأتينا بالرحمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ويحك أجهلت أمر
الله... أرايتم الآباء والأمهات إذا وجروا الأولاد الكريه لمصالحهم يجب أن يتخذهم
أولادهم أعداء من أجل ذلك؟

لا! ولكنكم بالله جاهلون، وعن حكمته غافلون، أشهد أن جبرئيل وميكائيل بأمر الله عاملان،
وله مطيعان، وأنه لا يعادي أحدهما إلا من عادى الآخر، وأنه من زعم أنه يحب أحدهما
ويغض الآخر فقد كذب، وكذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام أخوان كما أن جبرئيل
وميكائيل أخوان، فمن أحبهما فهو من أولياء الله، ومن أبغضهما فهو من أعداء الله، ومن
أبغض أحدهما وزعم أنه يحب الآخر فقد كذب وهما منه بريئان والله تعالى وملائكته وخيار
خلقه منه برآء.

إن الرسالة الملائكية والبشرية هي سلسلة موصولة بين الله وخلقه تكويناً وتشريعاً، فالكافر بعقد واحد من هذه السلسلة كافر بها كلها، والكافر بها كافر بالله، وإذا كان كفر العداء لله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾.

و«ميكال» معرب «ميكائيل»: مَنْ هو كمثل الله؟ استفهام إنكار على من يشبه بالله، وما أحلاه اسماً لملك من ملائكة الله يحمل جانباً عظيماً من توحيد الله!.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾﴾:

آيات بينات الدلالة على أنها ربانية، وبيانات المدلول كما يناسب الفطرة والعقل والحاجة السلمية الإنسانية ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهَا﴾ كُفْراً وكفراناً^(١) في أي حقل من بيئاتها ﴿إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾ الخارجون عن قشر الإنسانية ولُبّها، والمتخلفون عن عقليتها وفطرتها ومصلحياتها.

و﴿الْفَاسِقُونَ﴾ بتعريفها كأنها تعني المعروفين بالفسق بين الأمم الكتابية وسواها، المتعرق فيهم الفسوق فإنهم «إسرائيل»!

﴿أَوْكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾﴾:

﴿عَهْدًا﴾ مع الله كما عاهد عليهم الله أم عاهدوه، أم ﴿عَهْدًا﴾ مع عباد الله ﴿نَبَذُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ من قلة أو ثلّة ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بالعهد والمعهود له، ومن العهد الرباني الإيمان بالرسول الأمي:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَّ وَرَيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾:

(١) طالما الباء في الكفر تعديّة وفي الكفران سببية أو مصاحبة، أن يكفر كفران بسبب الآيات أو مصاحبتها.

هنا ﴿كَتَبَ اللَّهُ﴾ المنبوذ ليس هو القرآن فحسب، بل والتوراة وسائر كتابات الوحي أيضاً، حيث البشارات المحمدية فيها ترى بشأن القرآن ورسوله، فنبذ القرآن نبذ لما بين يديه من كتاب، ﴿بَنَدُ فَرِيقٌ﴾ وهم الفرقة المتعصبة المحرّفة ﴿كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه رسول من عند الله وكتابه كتاب الله، وهما معروفان لديهم وضح النهار في جل كتابات الرسالات أم كلها.

ثم فريق ثان هم الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى «نبذه» وهم لا يعلمون جهل التقليد المقصر، ثم فريق ثالث هم القلة القليلة منهم صدقوه وآمنوا به وهم يعلمون فيعلمون.

و﴿فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هنا تعريض عليهم، أنهم على معرفتهم بوحى الكتاب وبشاراته بهذه الرسالة الأخيرة ﴿بَنَدُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ - ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾^(١)!

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾^(١٧) :

إنها من أطول الآيات البيّنات بعد آية التداين، يتيمة في مضمونها ككل، لا نظيرة لها في القرآن كله، حاملة حملة عنيفة على أتباعهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من الكفر وتعليم السحر وما أنزل على الملكين، فما هي مادة هذه التلاوة الكافرة الساحرة؟ وكيف أنزل السحر على

الملكين؟ وكيف يُفَرِّق به بين المرء وزوجه بإذن الله؟! وهل السحر هو فسق عملي، أو أنه كفر بالله؟ فالساحر - أياً كان - كافر؟! .

هؤلاء الحماقى الأنكاد، النابذون كتاب الله وراء ظهورهم وهم يعلمون، هم أولاء اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقد تلت على ملكه كفوراً وسحراً، فما هي هنا «تتلو على»؟ أهى القراءة؟ وصيغتها الصريحة «تقرأ»! أم هي الاتباع؟ وصيغتها الصالحة: «تتلو مُلك سليمان» كما ﴿وَالشَّمْسُ وَحُجَّتْ﴾ ﴿وَالْقَمَرُ إِذَا لِلنَّهَارِ﴾^(١)! أم هي الكذب على؟ ولفظها الصحيح:

«تكذيب على»! قد تعني «تتلو على» مثلث التلاوة، قراءة على ملكه من شيطانات، تجعل ملكه أمام السامعين مُلك الشياطين، واتباعاً على ﴿مُلْكٍ سُلَيْمَنَ﴾ بعضهم البعض ضد ملكه، وكذباً على ملك سليمان^(٢).

وقد تلوا على ملك سليمان ذلك الثالث المنحوس، نسبة له إلى الكفر السلطوي الشركي كما نجده حرفاً بحرف في العهد العتيق، كما تلوا على ملكه السحر لعله ينقضه، وكأن ملكه كان بسحر، وكذبوا على ملكه أكاذيب يتبرأ عنها شلائطة الناس فضلاً عن نبي كسليمان ﷺ.

وإليكُم طرفاً مما تلوه على ملكه ودُسَّ في كتابات منسوبة إلى أنبياء بني إسرائيل، فشيطةُ الوحي هذه خليطة بربانية الوحي التوراتية:

نموذج عارم عن الدسّ والتجديف في التوراة ضدَّ سليمان:

«... أصبح سليمان في سلطانه مثيراً للغاية فأخذ في السَّرف والتَّرف

(١) سورة الشمس، الآيتان: ١، ٢.

(٢) فإن «تلى على» تعني قرأ، أم كذب اعتباراً ان «على» للضرر، وكذلك اتبع على، حين تعني «على» الضرر لا التعدي حتى تختص بالقراءة.

والتعیش الممنوع أكيداً في (تث ١٧ : ١٦ - ١٧) ولقد هدّده الله وويّخه في رؤياه الثانية، فرغم أن يتعظ استكبر وتساهل في أمر ربه ونسي ربه» (١ ملوك ٩ - ٢ و ١١ : ٧ - ٢٢) «أخذ يعاشر ويعاشق النساء الغريبات اللّاتي منع الله من عشرتهن فنكح منهن سبعمائة بالعقد الدائم وثلاثمائة منقطعاً، فاجتذبن وأملن قلبه عن ربّه إلى أنفسهم وهو على كهولته وشيخوخته نحى نحوهن وحذى حذوهن لحدّ بنى لكل واحدة منهن مذبحاً للأوثان على الأتلال» (١ ملوك ١١ : ٨ وسخنيا : ١٣ : ٢٦) «ولذلك غضب الله عليه وفرق ملكه من بعد جزاء كفره وفسوقه!».

و«كثرة النساء محرمة على الملوك كما في التوراة (تث ١٧ : ١٧) وكذلك نكاح الوثنيات (خروج ٣٤ : ١٦ وتث ٧ : ٣ و ٤) فضلاً عن الانجراف في ميولهن الشركية أن يبني على الأتلال معابد الأوثان!».

«وهكذا انحرف في سلطانه وقدرته عن العدل وبالنسبة لرعيته حيث أجبرهم على خدمته وظلمهم في المخرجات الثقيلة المحرجة، لحدّ اضطر المظلّمون المحطّمون أن يتظلموا إليه جهاراً في جلوس يربعام» (١ ملوك ١٢ : ٣ - ٢٠) مقابل مع (اصموئيل ٨ : ١٠ - ١٨) هذه ولها نظائر يستحي القلم عن سطرها ك «إن داود الملك ولد سليمان من التي لأوريّا» (متى ١ : ٦) وهي امرأة ذات بعل، فقد جمع سليمان العهدين بين كلّ كفر عقائدي وعملي، وهو مع ذلك نبي ملك! و«هو الذي بنى البيت المقدس فاتخذه الله ابناً له» (أيام ٢٨ : ٦ - ٧) وأمر ناتان النبي أن يدعوه: يديديا - أي: محبوب الرب (صموئيل ١٢ : ٢٥) وانتصبه الله خليفة أبيه داود قبل ولادته (١ - أيام ٢٢ : ٩ - ١٠) فأصبح ملكاً نبياً في العشرين من عمره (١ ملوك ٢ : ١٢ و ٣ : ٧ و ٢ - أيام : ١) - وتجلّى له ربّه في رؤياه قائلاً: سل ما شئت فسأله الحكمة فوهبها وزيادة هي المُلْك والسلطان (١ ملوك ٣ : ٤ -

٥ و ٢ - أيام ١ : ١٣ - مقابل مع : أمثال . : ١١ - ١٦ ومتى ٦ :
 (٣٣)!!...

هذه الشطحات الزور والشیطنات الغرور هي مما ﴿تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾.

ثم القرآن يصفه بأجمل الأوصاف في سلطته الزمنية، والروحية الرسالية كما في الأنعام والأنبياء والنمل وص وسواها، مما يقلُّ مثيله في المرسلين الملوك والملوك من المرسلين! ^(١).

وهنا ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ حالاً من الشياطين، تعني أنهم حال كفرهم - بما تلوا على ملك سليمان - يعلمون الناس السحر، فهو من قضايا الكفر، ولقد كان مما تلوه على ملكه أنه إنما ملك ما ملك بالسحر، فلنملك نحن أو نملك بالسحر، نكراناً لاصطفاء الله له في هذه السلطة الزمنية إلى الروحية الرسالية! إذاً فتعليم السحر وتعلمه كفرٌ أو على هامشه، وأما ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ؟﴾.

لا شك أنه أنزل على هذين الملكين السحر، ولكنه أنزل عليهما ما أنزل لإبطالاً لسحر الشياطين وليس تعليمًا للإفساد، فكما أن تعليم الآية المعجزة لموسى لإبطالاً لسحر السحرة واجب رسالي، فلنكن معرفة المعجزة واستعمالها لإبطالاً للسحر واجباً أم راجحاً إيمانياً، وكما القرآن - بأحرى - يبطل أي سحر!

ف «ما» في ﴿وَمَا أُنْزِلَ﴾ : و﴿وَمَا يُعْلِمَانِ﴾ قد تكون نافية تعني : ما أنزل سحر الشياطين على الملكين وإنما أنزل عليهما مبطل السحر مهما كان سحراً ولكنه من نوع آخر يبطل الأول، فهو - إذاً - أقوى من الأول، ثم

(١) راجع كتابنا «عقائدنا» في مقارنة سليمان القرآن والعهدين ٤٢٧ - ٤٤١ .

﴿وَمَا يُعْلِمَانِ﴾ إبطاله ﴿مِنْ أَحَدٍ حَقٌّ يَقُولَ﴾ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ﴿امْتِحَانًا لَكُمْ﴾ وابتلاء ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ باستعماله في الباطل، وإنما في حق الإبطال لباطل سحر الشياطين ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ﴾.

وكون «ما» الأولى موصولة لا يرجع إلى معنى صالح، اللهم إلا بحذف الواو عن ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ﴾ فالمعنى: والسحر الذي أنزل على الملكين ما يعلمان به من أحد... فإنه ليس إلا إبطالاً للسحر.

ذلك، وأبعد منه عن المسرح كون «ما» فيهما موصولة، أو الأولى نافية والثانية موصولة، مهما دخلت هذه الثلاث في حساب المليون ومائتين وستين ألف احتمالاً بضرب كلِّ الاحتمالات في كلِّ من مقاطع الآية بعضها في البعض، حيث الاكثرية الساحقة لا تناسب أدب اللفظ أم المعنى أم كليهما.

ثم هاروت وماروت وهما ملكان، كانا يظهران - بأمر الله - بهيئة الإنسان ببابل فيعلمون الناس المبطلين بسحر الشياطين سحراً أقوى منه يبطله ﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ﴾ سحرهما النازل عليهما إلا بحجة رادعة قارعة: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ ولكنهم كانوا يدلُّون الحسن سوءاً والخير شراً ككلِّ من يستعملون نعمة الله في نقمة حيث يبدلون نعمة ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ ف «يفرِّقون به - دون - يفرِّق به» تلمح أن ذلك السحر كان لإبطال التفرق، وكما يأتي منه التفريق أيضاً حسب مختلف استعمالاته، كما اللسان القادر على الإفصاح قد يوفق بين المتخاصمين وأخرى يفرق بين المتحابين^(١).

(١) نور الثقلين ١: ١١٤ في الاحتجاج للطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه قال السائل له: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف الأطباء الطب، بعضه تجربة وبعضه علاج، قال: فما تقول في الملكين هاروت وماروت، وما يقول الناس بأنهما يعلمان السحر؟ قال: إنهما موضع ابتلاء وموقف فتنة بتشبيهما اليوم لو كان فعل الإنسان كذا =

هؤلاء الأنكاد كانوا يستعملون آلة الخير في الضر بالناس، ويخيّل إليهم أنهم هم الضارون به بعيداً عن إذن الله، حال أنهم - كضابطة عامة في كلّ ضرٍّ وشرٍّ أم خير - ﴿وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

أترى الله يأذن بتأثير الضرّ تكويناً ما لم يسمح به تشريعاً وهو تناقض؟ هنا الضرّ بإذن الله ليس إلّا بعد تكملة الاختيار من أصحاب الضرّ والشرّ، فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، وكما لا جبر في فعل الخير أو تركه، كذلك لا جبر في فعل الشرّ أو تركه، وهكذا التفويض، فأمر بين أمرين في هذين الأمرين، أن المقدمات لكلّ فعل اختياريّ، منها اختيارية يختارها الفاعل، ثم الإذن التكويني الخاص بالله - قضية توحيد الأفعال - هو الذي يُبرز عملية الاختيار إلى الوجود، فقد يأذن الله بتحقيق محاولات الشرّ، إذ لولاه لكان الشرير مسيراً في ترك الشرّ، كما في كلّ شرير واصلٍ إلى شرّه، وهذه ضابطة عامة تحلّق على الخيرات والشرور.

وقد لا يأذن - لأمر طارئة، حكمة من الله، أم لصالح فيمن يؤمن عن الشرّ، أم هما كما لم يأذن الله للنار أن تحرق إبراهيم، وهو يأذن لها أن تحرق كضابطة عامة سارية المفعول عند الشرائط الخلقية.

إذاً فـ «لا مؤثر في الوجود إلّا الله» ولكن دون جبر أو تفويض في الأمور الاختيارية، فإنما الفعل يصبح اختيارياً للفاعل، أو الترك للتارك، إذا كانت بعض مقدماته اختيارية، مهما كان الاختيار درجات أو دركات في

= وكذا لكان كذا وكذا، ولو يعالج بكذا وكذا لصار كذا أصناف السحر، فيعلمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم: إنما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم، قال: أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره في صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغيّر خلق الله، إن من أبطل ما ركبّه الله وصوره فهو شريك الله في خلقه تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

الخيرات والشُرور، حسب عديد المقدمات كثرة وقلة، ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١).

﴿وَيَنَعَّمُونَ مَا يَصْرِفُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ من الشياطين، فإنهم يعلمون الناس السحر ضرراً، أم من الملكين، مهما علموهم ما ينفعهم إبطالاً لضرر السحر وشره، ولكنهم بسوء اختيارهم يستعملونه في الشر بدلاً عن إبطاله.

والسحر هو كسائر العوامل الخفية - الطبيعية - عن جلّ الناس، يؤثر أثره حين يأذن به الله، والعلوم الباحثة عن خفيات التأثيرات الغريبة متشجرة - وهي في نفس الوقت متشجرة - واعرف ما تداول منها: السيمياء - الليمياء - الهيمياء - الريمياء - والكيمياء^(٢)، وهي مشتركة في كونها من

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) فالسيمياء هو العلم الباحث عن تمزيج القوى الإرادية بقوى مادية خاصة للحصول على غرائب التصرفات في الأمور الطبيعية، كالتصرف في الخيال المسمى بسحر العيون وهو من أبرز مصاديق السحر، والليمياء هو الباحث عن كيفية التأثيرات الإرادية باتصالها بالأرواح القوية العالية كالأرواح الموكلة بالكواكب والحوادث وغيرها بتسخيرها أو باتصالها واستمدادها من الجن بتسخيرهم ويسمى بفن التسخيرات.

والهيمياء هو الباحث عن تركيب قوى العالم العلوي مع العناصر السفلية للحصول على عجائب التأثير وهو الطلسمات، فإن للكواكب العلوية والأوضاع السماوية ارتباطات مع الحوادث المادية كما أن العناصر والمركبات وكيفياتها الطبيعية كذلك، فلو ركبت الأشكال السماوية المناسبة لحدثة من الحوادث كموت فلان وحياة فلان وبقاء فلان مثلاً مع الصور المادية المناسبة أنتج ذلك الحصول على المراد وهذا معنى الطلسم.

والريمياء هو الباحث عن استخدام القوى المادية للحصول على آثارها بحيث يظهر للحس أنها آثار خارقة بنحو من الأنحاء وهو الشعبة، وهذه الأربعة مع الكيمياء - الباحث عن كيفية

تبديل صور العناصر بعضها إلى بعض كانت تسمى عندهم بالعلوم الخمسة الخفية . . . (تفسير الميزان نقلاً عن الشيخ بهاء الدين العاملي) ثم يستمر قائلاً: ومن العلوم الملحقة بما مرّ علم الأعداد والأوقات وهو الباحث عن ارتباطات الأعداد والحروف للمطالب ووضع العدد أو الحروف المناسبة للمطلوب في جداول مثلثة أو مربعة أو غير ذلك على ترتيب مخصوص، ومنها الخافية وهو تكسير حروف المطلوب أو ما يناسب المطلوب من الأسماء =

السحر، مختلفة في أسبابها وتأثيراتها وأبعادها في النفوس وواقع الحياة.

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ السَّحَرُ مِنَ الشَّيَاطِينِ الضَّارِّينَ بِهِ، أَوِ النَّاسِ الْمُشْتَرِينَ إِيَّاهُ مِنْهُمْ، أَمْ هُمَا مَعًا﴾ ﴿مَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ ونصيب ﴿وَلَيْسَ مَا شَكَّرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ إذ شروها بيعاً بثمن السحر الضار، فأبقوا نفوسهم بتعلم السحر والإضرار به، واستحقوا العقاب، ويكأنهم رضوا بالسحر ثمناً لنفوسهم، إذ عرّضوها بعمله للهلاك، وأبقوها لدائم العقاب، وكانت كالأعلاق الخارجة عن أبدانهم بأنقص الأثمان وأدون الأعواض.

أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلوها وبئس القرار!

هذا ما يتسابق إلى الفهم من مغزى الآية بصورة تجريدية صالحة لفظية ومعنوية، والقرآن حمال ذو وجوه فاحملوه إلى أحسن الوجوه.

ف «الشيطان» هنا تعمُّ شياطين الجن والإنس، ومن الآخرين هؤلاء العلماء السوء الذين دسّوا في كتابات الوحي ما يمس من كرامة الساحة الرسالية لسليمان وأضرابه من المرسلين.

فقد كفر شياطينُ الجن إذ ألقوا إليهم ما ألقوا، وكفر هؤلاء التلاميذ إذ دسّوا في كتب الوحي ما دسّوا.

وما قصة نازل السحر على الملكين إلّا بلية صالحة لغلبة الناس، ليظهر ناسهم عن نسناسهم، فيعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس، كيف هم يبدلون

= واستخراج أسماء الملائكة أو الشياطين الموكلة بالمطلوب والدعوة بالعزائم المؤلفة منها للنيل على المطلوب، ومنها التنويم المغناطيسي وإحضار الأرواح وهما كما مرّ من تأثير الإرادة والتعرف في الخيال واشتغال أمرها يغني عن الإشارة إليها هاهنا والغرض مما ذكرنا على طوله إيضاح انطباق ما ينطبق منها على السحر أو الكهانة.

نِعْمَةً اللَّهُ كَفَرًا، وَيَسْتَغْلِبُونَهَا فِي الضَّرِّ وَالشَّرِّ؟. كَمَا ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
بِنَهْكِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾^(١) وإلى سائر الابتلاءات والفتن الربانية.

ولقد كثرت رواة هذه القصة وقلّت رعاتها، اهتماماً بأية رواية، وتغافلاً
عن أية رعاية، ولا يصدّق منها إلّا ما صدقه كتاب الله، أم - ولأقل تقدير -
لم يكذبه ولم يأت برهان لتكذيبه، فقد يحتمل إذاً صدقه.

هذه القصة وأضرابها مما تمتّ بصلة إلى إسرائيل هي مسرح الأكاذيب
والمختلقات الزور الغرور، التي يدسّها بين أحاديثنا الغرور، ولا أصل لنا
أصيلاً نصدر منه ونرجع إليه إلّا القرآن العظيم.

وكثير من هذه الأحاديث - كغيرها - الواردة في مطاعن الأنبياء
وعشراتهم، هي مما دسّته اليهود في أحاديثنا، كما وأعانهم عليها قوم آخرون
من المسيحيين ومنافقي المسلمين، وجهالهم البسطاء!.

والقرآن ينفضح عما دسوا وأخفوا، ويفضح ما صفوا فيه ودفوا، فإنه
مهيمن على ما بين يديه.

إنهم كفروا بذريعة الإيمان والأمان، وطفوا فيها بديلاً عن التقي:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ﴾^(١٢):

﴿وَلَوْ﴾ الأولى تحيل إيمانهم وتقواهم، كما الثانية تحيل علمهم بمثوبة
الله، وهما استحالتان بالاختيار: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٢).

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٩.

(٢) سورة الصف، الآية: ٥.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
لِلكَافِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ
الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ
يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ مَا نَنْسَخُ
مِنْ ءَايَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلَهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا
رُسُلَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَنِ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَكَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
يُرَدُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا
بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاَعْفُوا وَاَصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ
مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصْرٰى تِلْكَ اَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاتُوا
بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١١١﴾ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهُهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ الْاَجْرُ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١١٢﴾
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرٰى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى
شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاَللّٰهُ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
 مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَاسْعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ
 لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعَيْنَا وَتُولُوا أَنْظَرْنَا وَأَسْمَوْا لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٤﴾﴾:

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ
 غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَعَيْنَا لَيًّا بِاللِّسَانِهُمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ
 وَأَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَمَنْهُمْ اللَّهُ يَكْفِرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ صيغة سائغة في القرآن لقييل الإيمان، يختص
 بها المؤمنون بهذه الرسالة الأخيرة، وهذه هي المرة الأولى في القرآن حسب
 التأليف - دون التنزيل - ونجدها في القرآن زهاء خمس وثمانين مرة.

ثم الأمم الأخرى حسب التعبير القرآني هم بين: قوم - أصحاب -
 بني... ناس - وأضرابها، مما يبرز شرف هذه الأمة الأخيرة على ما قبلها،
 ولأن إيمانها أشرف إيمان بين مؤمني الأمم بأسرها.

﴿رَعَيْنَا﴾: في لغة المسلمين لا تعني إلا: انظرنا رعاية لحالنا، وهي
 - لئاً باللسان - في لغة إسرائيل: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع أمّا شابه
 نقيضاً لإسلاميتها، واليهود المتعودون على تحريف الكلم من بعد مواضعه

كانوا يستعملون هذه الصيغة السائغة لقبيل الإيمان، كصيغة لقبيل الكفر، متظاهرين أنها كالأول، مستهزئين بالرسول ﷺ والمؤمنين، فنهى الله المسلمين أن يقولوها ابتعاداً عن ذريعة إسرائيلية إلى بغية لئيمة، وكذلك عما تعطيه ﴿رَعِنَا﴾ من هيِّن المعنى وهو إدارته الحفظ مع تولي الأمر، وليس هي على الرسول ﷺ وإنما عليه البلاغ ثم النظر إلى المبلِّغ إليهم كيف يعملون؟.

إذاً ففي ﴿رَعِنَا﴾ ذريعة إسرائيلية لعينة، ومزرة إسلامية مُهينة، ولكن ﴿أَنْظَرْنَا﴾ نظراً رسالياً كشهد على المرسل إليهم، ذلك تعبير نظيف حفيف. ﴿وَقُولُوا أَنْظَرْنَا وَأَسْمَعُوا﴾ سمعاً لمقالات الرسالة، وتطلباً من الرسول أن ينظر إليهم نظر الرقابة هل عملوا بما سمعوا، أم هل وعوا ما سمعوا، ليطابق الوعي البلاغ، ويوافق العمل ما بُلِّغ، تكميلاً لنقص الوعي، وتقويماً في التطبيق.

فهذا هو المطلوب من الرسول بعد البلاغ، دون الرعاية لأحوالهم وكأنه هو الشارع، فليخفف عنهم في شرعته، ففي تركهم قول ﴿رَعِنَا﴾ سدٌّ على ثغرة إسرائيلية، وآخر على مجهولة إسلامية.

ثم ﴿رَعِنَا﴾ عربياً مفاعلة من الرعاية، طلباً لها، فقد يعني ليَّها بالسنتهم ليَّ التعبير كـ ﴿رَعِنَا﴾ يعنون بها أن الرسول ما هو إلا راعي الإبل فينا دون رسالة أو ميِّزة أخرى؟.

أم ﴿رَعِنَا﴾ من الرعونة بحذف أداة النداء «يا راعنا» مدلاً فيما تدعيه من الرسالة؟.

أم ليَّ المعنى إيهاماً بها للمساواة ك: أرعنا سمعك لنريك أسماعنا؟. أم ليَّاً فيهما، ففي التعبير ليَّ يحرف ﴿رَعِنَا﴾ عن عربيته مثل «رَعْنَا»:

حمقاً، ثم المعنى كخليفة له: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾^(١) كما في آيتها الأخرى تفسيراً لها؟ ولا نجده في لِيّ عربي إذ لم يكن يعني إلا الرعونة وراعي الإبل وأين هما من مثلث المعنى هنا؟.

وعلمهم كانوا يجمعون بين اللّيين، جمعاً للمعنيين اللّثيمين، والقرآن يكتفي في آيته الثانية بالثاني.

وقد بدل الله هنا «عصينا» بـ ﴿وَأَطَعْنَا﴾ - ثم ﴿وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾ بـ ﴿وَأَسْمَعُ﴾ و﴿وَرَعْنَا﴾ بـ ﴿وَأَنْظَرْنَا﴾ إصلاحاً شاملاً كاملاً يسد إلى ثغرة إسرائيلية: ﴿وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ﴾^(٢) ثغرة إسلامية: جهلاً في الدين، وقد يناسب ﴿وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ﴾ تفسيراً لـ ﴿وَرَعْنَا﴾ في ليّها، بأنها من الرّعن، وهي في العبرانية: الحمق، إن كانوا يقولون «رَعْنَا» أي: حمقاً، وحمق الرسول ﷺ - وعوداً بالله - طعن في الدين عن بكرته، فإن الشرط الأوّل للرسالة هي العقلية البارعة للرسول، وقد يروى عن الإمام الباقر عليه السلام: «هذه الكلمة سبّ بالعبرانية إليه كانوا يذهبون»^(٣) «يقولون راعنا يريدون شتمه»^(٤).

(١) سورة النساء، الآية: ٤٦. (٢) سورة النساء، الآية: ٤٦.

(٣) نور الثقلين ١: ١١٥ عن المجمع.

(٤) تفسير البرهان عن الإمام العسكري عليه السلام قال موسى بن جعفر عليه السلام وكانت هذه اللفظة ﴿رَعْنَا﴾ من ألفاظ المسلمين الذين يخاطبون رسول الله ﷺ يقولون: ﴿رَعْنَا﴾ أي: ارفع أحوالنا واسمع منا كما نسمع منك، وكان في لغة اليهود معناه: اسمع لا سمعت - فلما سمع اليهود المسلمين يخاطبون بها قالوا: كنا نشتم محمداً إلى الآن سرّاً ففعلوا الآن نشتمه جهراً فكانوا يخاطبون رسول الله ﷺ ويقولون راعنا يريدون شتمه ففطن لهم سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله أراكم تريدون سبّ رسول الله توهمون أنكم تجرون في مخاطبته مجرانا والله لا أسمعها من أحد منكم إلا ضربت عنقه، ولولا أنني أكره أن أقدم عليكم قبل التقدم والاستئذان له... لضربت عنق من قد سمعته منكم... فأنزل الله يا محمد ﴿مَنْ الَّذِينَ هَآؤُوا﴾ [النساء: ٤٦] وأنزل ﴿لَا تَقُولُوا رَعْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] فإنها لفظة يتوصل بها أعداؤكم من اليهود إلى سبّ رسول الله وشتمكم ﴿وَقُولُوا أَنْظَرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] أي: قولوا بهذه اللفظة لا بلفظة ﴿رَعْنَا﴾.

والحق أن «رَعْنَا» هو الأنسب لياً خفياً فيه لفظياً، ثم طعناً في الدين معنوياً، مهما لُيُوا إلى جانبه سائر اللي.

﴿مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾﴾ :
التسوية بين قبلي الكفر في ﴿مَا يَوْذُ﴾ تنديدة شديدة بكفار أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بهذه الرسالة السامية، فـ ﴿مَا يَوْذُ﴾ فيهم، لها صبغة عنصرية إسرائيلية و﴿مَا يَوْذُ﴾ في المشركين، لها صبغة الجهالة القاحلة، المستبعدة في الأصل أن ينزل الوحي على بشر، ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ دون حبس لها وقصر على أهواء أولاء وهؤلاء، ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ دون ما يزعمونه من فضل محدّد محدود، أم فضل عميم لا يختص بأحد، وجواباً عن نسخ آية رسالية أو إنسانها :

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٦﴾﴾ :

وهذه - في وجه - نظرية آية النحل ﴿وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾﴾ .

وقد تعني آية البقرة من ﴿آيَةٍ﴾ ما هي أعم من آية النحل، من آية تحمل حكماً أو أحكاماً، إلى آية الرسالة في أصلها، وآية: الرسول، فهي - إذاً - مثلث الآية دون اختصاص ببعضها، والأنسب للمقام هما الأخيران، إلا أن يُعنى من آية الحكم كل كتاب الوحي: القرآن، النسخ لما بين يديه في أحكام.

وعلى آية حال فلا تعني ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ - فيما تعني - إنساء آية عن خاطر

الرسول ﷺ مهما كانت منسوخة الحكم^(١)، إذ سبقتها مكية كافلة لعدم نسيانه آية آية: ﴿سُقِرْتُكَ فَلَا تَسْقِ﴾^(٢) إقراء رباني يضمن ألا ينسى ما أقرئ، و﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾^(٣) راجع إلى ﴿سُقِرْتُكَ﴾ دون ﴿تَسْقِ﴾، كما فصلناه في محله.

هنا يخرّ سقف المختلقات الزور من آيات يدعى أنها كانت من القرآن ثم نسخت أو أنسيت عنه وعن خاطر الرسول ﷺ - يخرّ سقفهم من فوقهم وينهّد صرحهم^(٤).

(١) ومن الإسرائيليات المختلقة الزور هنا ما في الدر المنثور ١ : ١٠٤ - أخرج جماعة عن ابن عباس قال : كان مما ينزل على النبي ﷺ الوحي بالليل وينسأ بالنهار فأنزل الله : ﴿مَا تَسْخُ مِنْ مَّاءٍ أَوْ نُسِهَا نَأَتْ يَصْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ وفيه عن قتادة قال : كانت الآية تنسخ الآية وكان نبي الله يقرأ الآية والسورة وما شاء الله من السورة ثم ترفع فينسأ الله نبيه فقال الله يقص على نبيه : ما ننسخ ...

(٢) سورة الأعلى، الآية : ٦.

(٣) سورة الأنعام، الآية : ١٢٨.

(٤) كما في الدر المنثور ١ : ١٠٥ - أخرج جماعة عن أبي موسى الأشعري قال : كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لا يفتي وادياً ثالثاً ولا يملأ جوفه إلا التراب، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات أولها : ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [الحديد : ١]، فأنسيناها غير أني حفظت منها : ﴿يَكْتُبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف : ٢] فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة وفي نقل آخر عن أبي موسى نفسه : قال : نزلت سورة شديدة نحو براءة في الشدة ثم رفعت وحفظت منها : إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، وفيه عن أبي واقد الليثي قال : كان رسول الله ﷺ إذا أوحى إليه أتياه فعلمنا ما أوحى إليه، قال : فجئت ذات يوم فقال : إن الله يقول : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون له الثاني ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ولقد نسب إليه فيما يروى عن بريدة أنه قرأ هذه الجملات في صلاته كأنها آيات؟!

أقول : وحتى الطفولة في معرفة القرآن تضحك على هذه العبارات، فأين هي في ألفاظها ومعانيها من القرآن. إن هي إلا إسرائيلييات تعني للقرآن ما غني لكتاباتهم المحرفة!

﴿آيَةٌ﴾ هنا هي آية الرسالة والآية الرسول، أم وآية تحمل حكماً، ونسخ الآية الأولى وإنسائها هو نسخ الآيات المعجزات البصرية، حيث نسخت بآية القرآن بصيرة خالدة تمشي مع الزمن، والقرآن الآية خير من كل آيات الرسائل صورة ومادة ومدة، نسخت تلکم الآيات وأنسثها، وكما نجد القرآن في عشرات من آياته يتحدى الناكرين بنفسه، ويجعله كافية عن سائر الآيات الرسالية: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾^(١)!

كما وأن الآية الرسولية محمد ﷺ نسخت الرسل السابقين أو أنسثهم، لأنه جمع كل فضائل الرسل والرسالات وزيادات، لحدّ هم يعتبرون تقدّمات لمجيء هذا الرسول ﷺ، كما يُعتبر وحيهم الرسالي بجنب وحيه وصيّه.

ثم الآيات الأحكامية الناسخة في القرآن - وهي قلة قليلة - قد أتى الله بها خيراً من المنسوخة أو مثلها في الأثر الصالح للأمة الأخيرة، وقد يجري ذلك في آيات الإمامة إلّا في الإنشاء فإنهم معروفون على مدار الزمن، وقد يصدق ﴿يُخَيِّرُ مَنَهَا﴾ في صاحب الأمر، كـ ﴿مِثْلَهَا﴾ في سائر الأئمة خلفاً لسلف^(٢).

ثم الآيات الرسالية قبل القرآن، هي كذلك، لا تأتي آية لاحقة منها إلّا ناسخة للسابقة أو مُنسيّة، وهي خير منها أو مثلها، والقصد من الآية الرسالية تثبيت الرسالة، كلّ حسب المقتضيات والمصالح التي قد لا يعلمها إلّا الله،

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٥١.

(٢) نور الثقلين ١: ١١٥ عن أصول الكافي علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن شاهديه بن عبد الله الجلاب قال: كتب إلى أبو الحسن ﷺ في كتاب: أردت أن تسأل عن خلف بعد أبي جعفر وقلقت لذلك فلا تفتّم فإن الله ﷻ لا يفضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، ما يتقون، وصاحبكم بعدي أبو محمد ابني وعنده ما تحتاجون إليه يقدم ما يشاء الله ويؤخر ما يشاء ﴿مَا نَسَخَ مِن آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا فَأْتَ بَيِّنَةٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾. قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان.

فليست الآية الرسالية - وكما الرسولية - لتُحَصَّر في واحدة، وتُحَسَّر عن سواها، بل هي محلقة على كل ما هو الأصلح للرسول والمرسل إليهم، دلالة قاطعة على رسالتهم.

وهنا مقابلة ﴿نَسَخَ﴾ بـ ﴿نُسِهَا﴾ تجعل النسخ إزالة الحكم مهما بقي في العلم، وتجعل الإنشاء إزالة عن العلم كما أزيل حكمه، ومهما عمت ﴿مِنْ آيَةٍ﴾ مثلث الآيات، فلا تعمها ﴿أَوْ نُسِهَا﴾ فقد تُنسى آية رسالية أم رسولية بين أمة لاحقة، ولكن لا تُنسى آية حكمية عن خاطر رسول، حكماً له أو لمن قبله، ولا سيّما محمد ﷺ حيث ﴿سُقِرْتُكَ فَلَا تَنسَى﴾^(١).

إن مشكلة النسخ كانت مشكلة كتابية إسرائيلية، إحالة له أحياناً، ونكراناً له أخرى، سواء أكان نسخاً لآية رسالية ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٢).

أم آية رسولية كالرسالة الإسماعيلية الناسخة للرسالات الإسرائيلية، فرغم البشارات المحمدية في كتبهم أنكروها لما جاءهم لأنه ليس إسرائيلياً.

أم آية أو آيات أحكامية، كما القرآن بالنسبة لما بين يديه، والإنجيل بالنسبة للتوراة في أحكام، ولا يعني النسخ الأحكامي - وكما النسخ الرسالي والرسولي - تجهيلاً لساحة الرب أنه عليم بعد جهل، إنما النسخ بيان لأمد المنسوخ، كما الآيات المنسوخة القرآنية تلمح بنفسها أنها لأمد سوف يبين^(٣) فالحكم المنسوخ إن كان محدداً بحد معلوم أم غير معلوم،

(١) سورة الأعلى، الآية: ٦.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤.

(٣) فمثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَتْحَةُ مِنْ رَبِّكَ... فَأَنبِئُوكُمْ فِي الْيُتُوبِ حَتَّى يَوَدَّ أَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] والسبيل هنا هي التي تحملها آية النور: ﴿الزَّائِرَةُ وَالزَّائِرُ فَلْيَتَلَدُوا كُلٌّ رَجِيرٌ فِيهَا مِائَةُ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢٧].

كان الناسخ بياناً للمجهول في غير المعلوم حدّه، وتوضيحاً للمعلوم والحكم الآتي بعده.

وإن لم يكن محدّداً بحدّ فهو مطلق فيه، كان الناسخ كتنقييد لإطلاقه وقتياً، إذاً فلا نسخ في الشرعة - في نفسها أو لشرعة أخرى - بمعنى التعارض، بل هو - ككلّ - بيان لانتهاه حكم سابق وابتداء حكم لاحق.

وفي ﴿ثُمَّ يَخْتَرُ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ برهان قاطع لا مرد له أن الآية الثانية - أيّاً كانت - لا تقل عن الأولى، بل وقد تزيد، آية رسولية أم رسالية أم أحكامية، فلا يصح القول بتقديم الأقدم من أولي العزم وتفضيله على لاحقة، فإنّهما على سواء، أم اللاحق خير من سابقه كما يصدق تماماً في خاتم النبين ﷺ.

و﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ نعمّ مثلث الرسالة وحيثها وحيثيتها مادة ومدة، عدّة وعدّة.

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومنه مثلث الآيات رسالية ورسولية وأحكامية:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿١٠٧﴾:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ فيهما لا تخص بخطاب الرسول ﷺ اللهم إلا من باب إياك أعنى واسمعي يا جارة، بل هو كلّ من يأهل لذلك الخطاب العتاب، المعترض على نسخ آية أو إنسائها، أو المتلبّك فيه.

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ﴿١٠٨﴾:

هذه تؤيد أن ﴿مِنْ آيَةٍ﴾ في آية النسخ تعني - كأصل - آيتي الرسالية

والرسولية، إذ كانوا يستبعدون نسخها إلى شاكلة أخرى غير السابقة المتعّود عليها في الرسائل، كما و﴿آم﴾ إضراب عما سبق من تساؤل جوابه آية النسخ، إذ تعنتوا متثاقلين متسائلين في هذه الآية الرسالية والرسولية.

و﴿كَمَا سُيِّلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ هو مثل سؤال الرؤية: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً...﴾^(١): وقالوا ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً...﴾^(٢) وكما برزت هذه الإرادة السيئة في أسئلة جاهلة قاحلة من المشركين: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا... أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾^(٣) (٤).

ولأن ﴿آم تُرِيدُونَ﴾ تشمل أهل الكتاب والمشركين، فالسؤال - إذا - يعمهما كما الأول للأولين والآخر للآخرين^(٥).

ولقد آل أمر التساؤل التجاهل لحدّ سألوا الرسول ﷺ أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط، وهي شجرة كان المشركون يعبدونها ويعلقون عليها التمر، وكما سأل بنو إسرائيل موسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا

(١) سورة النساء، الآية: ١٥٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٥٥.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٩٢.

(٤) الدر المنثور ١: ١٠٧ عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله ﷺ: يا محمد اتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه أو فجع لنا أنهاراً تتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك ﴿آم تُرِيدُونَ﴾ [البقرة: ١٠٨].

(٥) تفسير البرهان ١: ١٤١ قال الإمام العسكري ﷺ قال علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا ﷺ: ﴿آم تُرِيدُونَ﴾ بل تريدون يا كفار قريش واليهود ﴿أَنْ تَسْقُوا زُشُوكُمْ﴾ ما تقترحونه من الآيات التي لا تعلمون فيه صلاحكم أو فسادكم ﴿كَمَا سُيِّلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: ١٠٨] واقترح عليه لما قيل له ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥].

إِلَهِهَا كَمَا لَمْ ءِإِلَٰهَةٌ ﴿١٠٤﴾ كَمَا وَتَطْلُبُوا مِنْهُ ﴿١٠٥﴾ أَلَا يَكْسِرُ اللَّات - مَهْمَا كَسَرَ سَائِرَ الْأَصْنَامِ - حَتَّى يُؤْمِنُوا!.

وترى الخطاب في ﴿أَمْ تُرِيدُونَ﴾ تشمل - فيما شملت - المسلمين؟ اللهم نعم، قضية الإطلاق، ولكنه - فقط - لحدّ إرادة السؤال دون واقعة، ثم اللهم لا، في واقع السؤال، حيث الإيمان لا يلائم هكذا سؤال، اللهم إلا من المنافقين، وكما في أضرابهم من الكتائبين.

﴿وَمَنْ يَبَدِّلِ الْكُفْرَ﴾ يقبل الكفر بدلاً ﴿وَالْإِيمَانَ﴾ في مسرح التبادل بين الكفر والإيمان ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ تجارة خاسرة، حاسرة عن أية عائدة.

هؤلاء يتبدلون الكفر بالإيمان لأنفسهم ويودون آملين نفس القصة للمؤمنين:

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾﴾:

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾^(١) ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٢).

إعلان صارخ عن كيد لئيم يكيده كثير من أهل الكتاب جموع المؤمنين ﴿لَوْ يَرُدُّونَكُم﴾ تمنياً باطلاً قاحلاً في ودهم المضلل «يردونكم كفاراً» ولماذا؟

﴿حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ لا جهلاً بحقكم، وإنما مجال الحسد منقبة لا

(١) سورة النساء، الآية: ٨٩.

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٤.

ينالها الحاسد أم لا يريد نيلها ولكنه يراها منقبة، وذلك ﴿مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ و«هم» يعمهم وأهل الحق، ويا للعجب أن هؤلاء الحماقى في الطغاة يودون لو يردونهم كفاراً، والحق مبين لهم وللمؤمنين، فقد ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَهَا أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) ويودون أن يتحول المؤمنون أمثالهم، شيطنة مدروسة مدسوسة بين قبيل المؤمنين من هؤلاء الشياطين، فما داؤهم - إذا - وما داؤهم؟ فهل يحاربهم قبيل الإيمان، ذوداً عن أنفس مؤمنة بسيطة سريعة التأثير بالدعايات المضادة؟ أم عفواً وصفحاً في العجالة حتى يأتي الله بأمره؟! :

﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وكيف يعفى عن تلكم الدعاية المضللة الخطرة، أم كيف يصفح عن الساعين في الأرض فساداً؟ ونفس العفو والصفح دليل حاضر القوة الدافعة والمحاربة! .
إنه ليس العفو عنهم والصفح إلا مصلحة وقتية ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرٍ﴾ فهو مطلق العفو المحدد بإتيان أمره وليس العفو المطلق مهما بلغ أمر الكيد والإفساد منهم .

ولقد دافع الله عنهم سوء هذه الدعاية اللثيمة والشكيمة - فيما دافع^(٢) - بما أخبر رسوله والمؤمنين بكيدهم هذا، فلا تجب قتالهم كدفاع عن إفساد

(١) سورة النمل، الآية: ١٤ .

(٢) التفسير الكبير للفخر الرازي ٣: ٢٣٦ روي أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم، ولو كنتم على الحق ما هزتمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل ونحن أهدي منكم سبيلاً، فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد، قال: فإني عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت، فقالت اليهود: أما هذا فقد صبا، وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبله وبالمؤمنين إخواناً، ثم أتيا رسول الله ﷺ وأخبراه فقال أصبحتما خيراً وأفلحتما، فنزلت هذه الآية .

العقيدة، فإنما أمر بالعتو والصفح لمصلحة ربانية، علّ منها أن يعلم أهل الكتاب بفضحهم في كيدهم، والمسلمون على قوتهم وعلمهم بذلك الكيد اللعين أمروا بالعتو والصفح، علّهم يحيدون عما يكيدون آئين إلى ربهم، ثم بعد ردح يؤمر بقتالهم حيث الإياس عن نُبْهَتهم: ﴿حَقَّ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ منه أمر السياسة الصالحة وجاههم حين لم يرتدعوا ولم يروعوا، ومن أمره الآتي: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(١).

وهنا الأمر بعد حدّه الزمني محدّد بسلوب أربعة، انتهاء إلى استسلامهم ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ دفعاً للجزية بعد انتهاء شرهم.

كما ومن أمره أمر هدايته لمن اهتدى بعد ضلال، وارتدع بعد دلال، ف«أمره» يعمّ التكوين والتشريع، اللذين لم يكونا حاضرين حالاً فيحضران استقبالاً.

ويا لمقابلة أسوأ السوء بالحسن لعلّهم يرتدعون أم يهتدون، وليعلموا أن الله يردع المؤمنين عن قتالهم وهم أقوياء أمام هؤلاء الضعفاء الأغوياء، الذين جمعوا كلّ شرّ وضرّ في ذوات أنفسهم:

﴿وَدَّ ... لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ... حَسَدًا ... مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾!
والحسد هو ذلك الانفعال الأسوأ الأسود الرديء الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الأمة المسلمة وما زالت تفيض، منبعثة منه كلّ دسائسهم وتدابيرهم اللثيمة في كل دوائر السوء ضد الأمة المرحومة، وقد كشف القرآن لنا منها لنعرفه فنحذرهم، وقد يروى عن النبي ﷺ قوله: «إن لنعم

الله أعداء، قيل: وما أولئك؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله^(١).

وهنا - في الوقت الذي تتجلى للمؤمنين هذه الشكيمة اليهودية - يدعو القرآن أتباعه إلى الارتفاع عن المقابلة بالمثل، توجهاً إلى الصفح والعفو ﴿حَقٌّ يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾ أمراً لهم بالمضي في طريقته المختارة:

﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

فلا يززعهم ذلك الخطر الحادق عن ركني الإيمان عملياً: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبصورة عامة تقديم كل خير عقائدي وعملي لهذه الأنفس الطيبة المطمئنة بالله، الناظرة لأمر الله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ إذ يبقى ولا يفنى، لا أصوات الأقوال ولا صور الأعمال ولا سير النيات والأحوال ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لا يخفى عليه خافية.

فلا تعني ﴿نَجِدُوهُ﴾ - فقط - وجدان الشواب، بل وحضور نفس الأعمال الخيرة ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾^(٢).

ثم إن في إقام الصلاة بشروطها صلة وثيقة بينهم وبين ربهم، كما في إيتاء الزكاة مادياً وروحياً وثيق الصلة بينهم أنفسهم، فلا يبقى فيهم منفذ من تشكيكات العدو وعرقلاته كما إن ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ تحلق على الصلتين في كافة الخيرات المأمور بها في شرعة الحق، وفي تطبيقها ضمان اللانفوذية من الكتلة المضللة.

(١) تفسير الفخر الرازي ٣: ٢٣٧.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

ومن قبيلات أهل الكتابين، الغيلات الويلات، التي طمأنثهم كما يزعمون فلا يحدون عن أية خاطئة:

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾

وإذا انحصرت الجنة فيهما - كما يدعيها كل لنفسه - فأنحسرت عن سواهم طول تأريخ الرسالات، فأين - إذاً - مؤمنو الشرائع السابقة على شرعة التوراة والإنجيل؟ أفهم في النار على إيمانهم! أم لا في جنة ولا نار!.

فيا للحقد من طيش قاحل وحكم جاهل أن ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا﴾ كما يدعيه اليهود و﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًى﴾ كما تدعيه النصارى، فلكي يطردوا المسلمين - ككل - عن الجنة لأنهم على شرعة جديدة يطردون معهم كافة المؤمنين في كل أدوار الرسالات قبل موسى والمسيح ﷺ.

﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ كل أمانيههم، على ما هم عليه من تخلفات عقائدية وعملية، فمجرد الجنسية اليهودية أو النصرانية تكفي لدخول الجنة فوضى جزاف! ولكن الإيمان والعمل الصالح في غيرهما لا يكفيان لدخولها! ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ فطرياً أم عقلياً أم كتابياً، أم في أي من الأعراف البشرية السلمية ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أمانيكهم.

وترى كيف تكون ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ جمعاً فضلاً عن كل أمانيههم؟ ولم تأت هنا إلا واحدة ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ﴾!

لقد ذكرت هنا أمانى عدة هذه أخيرتها، ثم وهي تجمع كل أمانيههم الساقطة فإنها كخلفية شاملة لها كلها.

أترى القرآن هنا يعارض دعواهم بالمثل، معاكساً تلك القولة الخاوية

أن «لن يدخل الجنة إلا من كان مسلماً» كجنسية إسلامية تكفيها النسبة كيفما كانت؟ كلا! وإنما:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١١٢):

﴿بَلَىٰ﴾ هنا تزييف لـ ﴿لَنْ يَدْخُلَ﴾ - ﴿بَلَىٰ﴾ يدخلها غير اليهود والنصارى، وكضابطة عامة رافضة لحواجز الجنسيات والطائفيات ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ﴾.

فإنما هو إسلام الوجه لله بكلّ الوجوه ظاهرة وباطنة، عقائدية وعملية، فردية وجماعية، ﴿أَسْلَمَ... وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ إسلام الإحسان وإحسان الإسلام وهما الإسلام عقائدياً وعملياً، ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ على قدر إسلام وجهه وإحسانه ما هو مسلم محسن ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

فقد يسلم مسلم وجهه لله في وجهيه وهو غير مُحسِن، كالعقيدة غير الصالحة والعمل غير الصالح، أم يُحسِن في وجه واحد، عقيدة أو عملاً ولا يُحسِن في الآخر، فهو أيضاً غير محسن، إذاً ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ يعمّ إحسان وجهي الباطن والظاهر لله دون اختصاص بوجه، أم ترك الإحسان في إسلام الوجه.

فلا بدّ - إذاً - من إحسان وجه العلم والعقيدة والنية وسائر الطوِّية، إلى إحسان وجه الأعمال، المنبثقة من الوجه الأول.

﴿بَلَىٰ﴾ هذا هو كفيل الجنة، دون أية جنسية أو طائفية أو عنصرية أو إقليمية في ذلك الإسلام، فإنما الإسلام المحسن لا سواء، سواء أكان إسلاماً في شرعة نوح وإبراهيم، أم موسى وعيسى، أم محمد صلوات الله عليهم أجمعين، بل وإسلام التوحيد المزيح، أم وغير الكتابي ما دام صاحبه مسلماً وكما يقول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مِنَ

ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١﴾ وهم كلهم موحدون، بين مسلم وهود ونصارى - وهم كتابيون - أم عوان وهم الصابئون، أم وموحد غير كتابي كالمجوس: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٢﴾ فما لم يدخل فيهم ﴿الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ كان ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ثم إذ دخلوا فيهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ !.

أَجَل ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُ اللَّهُ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَآلَاءَ أَتَىٰ لَهُمْ يَتَجَدَّدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ ﴿بَلَىٰ﴾ ﴿٣﴾ إنما هي حكمة واحدة ثم «لا وكلا»! ﴿بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ لا للأُمْنِيَّات والهوسات الجهنمية، إنما «الله» ثم ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ في إسلام وجهه، يسلمه الله كما أمر الله، مهما كان قاصراً دون تعمدٍ ولا بظال أو متبتل في شريعة الله ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ حيث إن إسلام الوجه لله محسناً هو العروة الوثقى، مصدراً لكل خيرات الإيمان مهما اختلفت مراتبها بمراتبه حسب مختلف الحالات والاستعدادات: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ﴿٤﴾.

فالمسلم الذي يُسَلِّم وجهه لله محسناً، له أجره عند ربه، والكتابي الذي يُسَلِّم وجهه لله مُحْسِناً له أجره عند ربه، ف ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ

(١) سورة البقرة، الآية: ٦٢.

(٢) سورة الحج، الآية: ١٧.

(٣) سورة آل عمران، الآيات: ١١٣-١١٥.

(٤) سورة النساء، الآية: ١٢٥.

أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، وَلَا يُحِذُّ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا^(١).

أجل وإنها ضابطة ضابطة كلِّ التخلفات والطاعات دونما فوضى جزاف، ضابطة في طرفي السلب والإيجاب: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢).

هذا الحبيس بخطيئته المحيطة به، فهو أعزل عن كلِّ جهة وواجهة ربانية، إلَّا وجهات الهوى الهاوية، ثم ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ فأخلص ذاته وكل تعلقاته في وجهاته وواجهاته لله ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ في إسلامه ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ثم بينهما عوان متوسطات ولا يظلمون نقيراً.

هذا - ثم نرى بين اليهود والنصارى أنفسهم تناحراً في الكيان ونهافتاً في سند الأمان:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٣):

تلك هي قالة كلِّ من أهل الكتابين مناحراً لواقع الحق في اليين ﴿لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ من الحق ولا حق من الجنة، كما ﴿لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ من الحق ولا حق من الجنة^(٣) ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ توراة وإنجيلاً،

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٨١.

(٣) تفسير الفخر الرازي ٤: ٧ روي أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله ﷺ أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعبسى ﷺ والإنجيل، وقالت النصارى لهم نحوه وكفروا بموسى والتوراة.

القائلان قول الحق، وأنه الإيمان والعمل الصالح، دون طائفية قاحلة وعنصرية جاهلة ﴿كَذَلِكَ﴾ البعيد عن ميزان الحق ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وهم الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون، والمشركون الناكرون لكتاب الوحي قالوا ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ رغم الفرق الفارق بين حكم الكتاب والآلات، فهم نزلوا أنفسهم منزلة الذين لا يعلمون، تجاهلاً بحق الكتاب لأهل الكتاب، أن ليسوا سواء مع من لا يدين بكتاب ﴿قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أياً كان مما حكم به الكتاب وحيّاً أم حرفه عن جهات أشراعه.

فحين يتقاذف أهل الكتاب فيما بينهم - وهم يتلون الكتاب - كيف يرجى من الذين لا يعلمون ألا يقذفوهم أنهم - ككل - ليسوا على شيء؟ وقد قذفوا كل أهل الكتاب - بمن فيهم المسلمون - أنهم ليسوا على شيء!.

فليوحد أهل الكتاب كلمتهم على حق لهم أم حقايق، كيلا يرفضهم المشركون بما يتقاذفون فهم سواء: ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَقُذِرَ إِلَّا ظَنُّوا أَنَّهُ وَفَاءٌ لِّمَا هُم بِنَاصِرِينَ﴾ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ^(١) - ﴿يَتَاهَلِ الْكِتَابُ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِذِنتُ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا فَلَا نَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾﴾^(٢).

ولندرس هنا نحن المسلمين - وبأحرى من غيرنا - ألا ننجر في

(١) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

(٢) سورة المائدة، الآيتان: ٦٨، ٦٩.

منجرفات الخلافات العارمة بين الفرق الإسلامية، فكلُّ يرمي أصحابه في الشريعة الواحدة أنهم ليسوا على شيء، ولقد سمعت مغفلاً من إخواننا في المدينة المنورة، يُسمى عميد الجامعة الإسلامية فيها يقول: إن الشيعة الرافضة شرٌّ من اليهود، كما سمعت مغفلاً آخر منّا في مكان آخر يقول: إن الفلسطينيين شرٌّ من اليهود! «وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ»؟!

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَاسْمُى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٤):

نرى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ - الدالة على قمة الظلم - هنا وفي ثلاث صيغ أخرى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١) - ﴿... مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (٢) - ﴿مِمَّنْ كَذَبَ بِكَايَتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ (٣) مما يدل على أن هذه الأربع أظلم الظلم على النفس والحق وعلى الآخرين، وعليها خاصة بالمظالم العملية لا والعقائدية.

وليس يختص بالذين منعوا الرسول ﷺ عن المسجد الحرام أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها - لمكان الجمع - مهما كان أصدق مصاديقه ممنوعاً وهو الرسول وممنوعاً عنه وهو المسجد الحرام، وممنوعاً منه وهو ذكر الله فيه (٤).

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢١.

(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥٧.

(٤) وبمناسبة الآيات السابقة المنذرة باليهود قد نعم اليهود، فقد كانوا يمنعون المسلمين عن الصلاة إلى المسجد الحرام بعد تحويل القبلة، أم وسعوا في تهديم الكعبة وما استطاعوا. كما وتعمّ هدم البيت المقدس بواسطة بخت نصر وسواه من الطغاة، أم أي منع من أي مسجد أو مسجد أو سجدة وتهديم أي منها طول زمن التكليف على مدار الرسالات الإلهية.

﴿أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ هما يحدّدان أظلم المنع، الناحيان منحي الصّدّ عن سبيل الله، وأن يُترك ذكر اسم الله، وهم - بطبيعة الحال - المشركون والملحدون آمن نحي منحاهم في منعهم وسعيهم.

مساجد الله هي المختصة بذكر اسم الله فكيف يمنع ان يذكر فيها اسم الله؟ وإنما تعمر بذكر اسم الله والدعوة فيها إلى الله فكيف يُسعى في خرابها في حقل الذكر؟ ولا يسعى في خرابها إلا المكذبون بالله وآياته.

فكم من ساعٍ لعمران مساجد الله في بنيانها وهو ساعٍ في خرابها من حيث إنها مساجد الله، ويمنع أن يذكر فيها اسم الله، ولا فارق بينه وبين من يهدم بنيانها، حيث المعني من خرابها تهديمها من حيث إنها مساجد الله ومحال ذكر اسم الله.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ البعيدون عن الله ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ حين كانوا أذلاء صغاراً، كما ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ حين كانوا أعزة وكباراً، فإن شرعة الحق لا تسمح لهم أن يدخلوها، وعلى أهل الحق ألا يسمحوا لهم أن يدخلوها، إذا ف ﴿مَا كَانَ﴾ نهى عن أن يدخلوها على أية حال، وقد صرح المنع بالنسبة للمشركين: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا﴾^(١).

﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ في شرعة الحق وميزانه، ومنه عدم السماح لدخولهم فيها ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا أعظم منه إذ لا أظلم منهم، وإنما يقدر العذاب بقدر الظلم.

وتعني ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ إضافة إلى محال السجدة: المساجد - نفس السجدة وأزمنتها، اعتباراً أن ﴿مَسْجِدٌ﴾ جمع لمثلث المسجد والمسجد،

اسم مكان وزمان ومصدراً ميمياً، إذاً فهو المنع عن عبادة الله في أصلها وفي أزمته وأمكتها، مهما اختصت ﴿أَنْ يَدْخُلُوهَا﴾ بأمكتها.

﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٦٥):

لقد تُطمئن هذه الآية المؤمنين أنهم إن مُنعوا عن مساجد الله، فكل الأرض مساجد لله، و﴿الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ بما هما الجهتان الأصيلتان تشملان كل الجهات ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا﴾ وجوهكم إلى الله في مساجد وسواها ﴿فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ إذ لا يختص وجهه بالمساجد مهما كانت أفضل من سائر بقاع الأرض، ولا يعني وجه الله هنا إلا المتوجه إليه في العبادة والدعاء، والوجه - ككل - هو ما يواجه الشيء أو يواجه به، وكل الكائنات مواجهة ربهم بكل الوجّهات والوجوه التكوينية، وهو مواجه لهم فيها، وكذلك التشريعية لمن هو متشرع بشرعة من الله.

فليست الآية لتعني أن القبلة الخاصة ساقطة عن وجوب الاستقبال إليها في الصلوات، بل هي - بمناسبة آية المنع عن المساجد - توسعة في إمكانية السجدة لله وقد يشهد له ﴿فَأَيْنَمَا﴾ دون «إلى أين» وليس فرض القبلة تضييقاً لدائرة وجه الله، إنما هو مصلحة جماعية وخدمية للجماعة المسلمة أن يوجهوا وجوههم إليها لوجه الله الذي ليس له زمان ولا مكان، فكما أن الوجهة المعرفية والعقائدية ثم العملية للمسلمين واحدة، فلتكن قبلةً في صلاتهم - كذلك - واحدة، كشعيرة ظاهرة من مشاعر الوحدة، أم إن تولي الوجه إلى الله يعمّ الصلاة وسواها من وجوه الاتجاه إلى الله، وشرط القبلة خاص بالصلوات بدليل خاص، وهنا أيضاً يسقط شرطها عند الضرورة، فهي - إذاً - ضابطة عامة لكل الاتجاهات إلى الله صلاة واحدة وصلات واحدة ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾، في مساجد الله وسواها، إلى القبلة وسواها، مهما كانت القبلة شرطاً مصلحياً في قسم من الاتجاهات إلى الله

﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ﴾ الاتجاهات ﴿عَلَيْهِ﴾ بالمضايقات والضرورات التي تمنعكم عن مساجده، أم عن القبلة.

فإذا صلى لغير القبلة إذ لا يعرفها ولا يسطع، ثم تبين له أنه صلاحها إلى غير القبلة أعادها ما لم يفت الوقت وكانت القبلة خلفه ولا يعيدها إذا فات أو كانت بين المشرق والمغرب^(١).

(١) تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فاعد وإن فاتك الوقت فلا تعد، أقول: وقد خصص ذلك بما كانت القبلة على ظهره في صحاح عدة. وفي التهذيب عن محمد بن الحصين قال كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلي في غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو صلى لغير القبلة يعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيد ما لم يفت الوقت أولم يعلم أن الله يقول - وقوله الحق - ﴿فَأَيْنَمَا تُولَوْنَ فَنُجِبْ اللَّهُ﴾، وفي تفسير العياشي عن الباقر عليه السلام في الآية قال عليه السلام أنزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ﴿فَأَيْنَمَا تُولَوْنَ فَنُجِبْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَسِعُ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وصلى رسول الله ﷺ إيماناً على راحلته أينما توجهت به حين خرج إلى خيبر وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره.

أقول: هذا الإطلاق يناسب التطوع كأصل كسائر الاتجاهات غير الواجب فيها الاستقبال إلى القبلة وكما يناسب الفرض عند الضرورات، وهو على آية خاص مخصوص بغير فرض الصلاة، أم مطلق على الوجه الأول في ﴿فَأَيْنَمَا تُولَوْنَ﴾ [البقرة: ١١٥].

وفي الدر المنثور ١: ١٠٩ - أخرج البخاري والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله ﷺ أنمار يصلي على راحلته متوجهاً قبل المشرق تطوعاً، وعنه أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته قبل المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى.

وفيه عن عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلاً فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً فيصلي فيه فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة فقلنا: يا رسول الله ﷺ لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة فأنزل الله ﴿وَاللَّهُ أَكْثَرُ وَالْغَرْبُ﴾ [البقرة: ١١٥] فقال ﷺ: مضت صلاتكم، وفيه أخرج الدارقطني وابن مردويه والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة لم نعرف القبلة فقالت طائفة منا: القبلة هاهنا قبل الشمال فوصلوا وخطوا خطأ وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب فوصلوا وخطوا خطأ فلما أصبحوا طلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فلما قلنا من سفرنا سألنا النبي ﷺ فسكت فأنزل الله، ﴿وَاللَّهُ أَكْثَرُ وَالْغَرْبُ﴾.

وعلى أية حال فالآية ضابطة تعمُّ الكون كلّهُ لأمكنة الصلاة، واتجاه المصلي فيها، مهما خصت في خاصة الموارد بنص الكتاب أو السنة، وهي ما أمكن الاتجاه فيه إلى القبلة حيث الأمر بتولي الوجوه شَطْرَ المسجد الحرام في آيته يخص المتمكن، ثم تعم غيره ﴿فَأَيْنَمَا تُولَوْنَ﴾.

وقد تكون صلتها بالآية السابقة أن اليهود كانوا يعترضون على الرسول ﷺ والمسلمين هامةً تحويل القبلة من القدس إلى المسجد الحرام، وإن صلاتهم - إذاً - باطلة إذ لا يتجه إليهم ربهم إلا إلى القِبْلَةِ التي كانوا عليها، فرد الله عليهم بما رد، أن له تحويل القبلة ﴿فَأَيْنَمَا تُولَوْنَ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^(١) وطبعاً كما يأمر الله.

= أقول: وقد استفاض الحديث عن الرسول ﷺ وأئمة أهل بيته ﷺ أن «بين المشرق والمغرب قبلة» وطبعاً هذه التوسعة لمن لا يعرف القبلة ولا يستطيع أن يصلّي مرات إلى جهات، أو تأكد من القبلة وهو خاطئ وقد خرج الوقت.

(١) سورة البقرة، الآية: ١١٥.

(٢) نور الثقلين ١: ١١٨ في الاحتجاج للطبرسي قال أبو محمد ﷺ قال رسول الله ﷺ لقوم من اليهود: أوليس قد ألزمتكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة وألزمتكم به في الصيف أن تحترزوا من الحرّ فبدا له في الصيف حين أمركم بخلاف ما أمركم به في الشتاء؟ فقالوا: لا فقال رسول الله ﷺ: فكذا لكم الله تعبدكم في وقت بصلاح يعلمه بشيء ثم تعبدكم في وقت آخر لصلاح آخر يعلمه في شيء آخر فإذا أطعتم الله في الحالتين استحققتن ثوابه فأنزل الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: ١١٥] يعني: إذا توجهتم بأمره فثم الوجه الذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه.

﴿وَقَالُوا أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَبْنَئِ إِسْرَءِيلُ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾﴾

﴿وَقَالُوا أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَنِينٌ ﴿١١٦﴾﴾

﴿وَقَالُوا﴾ كلٌّ من قالوا من مختلف صنوف المشركين واليهود والنصارى ﴿أَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ وظاهر الاتخاذ هنا هو التبني ﴿سُبْحَنَهُ﴾ أن يتبنّى ولماذا؟ ألّكي يكون أزرًا له ومعينًا؟ ولا يحتاج إلى أزرٍ ولا معين! ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكية حقيقية، فماذا يفيد اتّخاذ ولد؟ ثم ﴿كُلُّ لَّهُ﴾

قَلْبُهُنَّ: مطيعون لسلطته التكوينية وخاضعون، فما هو دور اتِّخَاذِ الْوَلَدِ - لو أمكن - لربنا؟ وهو مستحيل في نفس الذات!.

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾: ﴿١٧﴾

الخلق البدیع هو ما ليس له مثال يُحتذى، فكما المادة الأولية لا مثال لها قبلها، كذلك ولائدها المتطورة من سماوات وأرض، فإنها خُلِقَتْ من غير مثال، والولد - مَتَّخِذاً أو حقيقياً - له مثال على أية حال، فالوالد بأجزائه الروحية والبدنية مثال للولد المنفصل عنه، فليس بديعاً منه وإن الله ﷻ ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله فابتدع السماوات والأرض ولم يكن قبلهن سماوات ولا أرضون...»^(١).

والمُتَبَنِّي غير ولده يتبنَّاه بمثال له من أولاد آخرين، وهو في الحالتين بحاجة إليه ف ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ برهان أول على أنه تعالى ﴿سُبْحَنَهُ﴾ من اتخاذ الولد فضلاً عن أن يلد، ثم ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ برهان ثان على أنه لم يلد ولن يلد، وعلى هامشه استحالة اتخاذه ولداً.

﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ فليس ليلده أو يتخذه ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ وقوله فعله!.

والقضاء هنا يعني إرادة التكوين «فإرادته للفعل إحداثه لا غير ذلك لأنه لا يروِّي ولا يهْم ولا يفكر وهذه الصفات منفية عنه وهي من صفات الخلق، فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له»^(٢).

(١) نور الثقلين ١: ١١٩ في أصول الكافي بسند عن سدير الصيرفي قال: سمعت حمran بن أعين يسأل أبا جعفر ﷺ عن قول الله: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١١٧] أما تسمع لقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٤٧].

(٢) تفسير البرهان ١: ١٤٦ عن الكافي عن صفوان بن يحيى قال قلت لأبي عبد الله ﷺ: =

ففضاء أمره في الخلق الأول خلقه لا من شيء، ثم في سائر الخلق خلقه مما خلقه، وفي كلا الخليقين ليس منه إلا الإرادة، دون حاجة إلى ما يحتاجه خلقه من محاولات ومساعدات.

ومن شؤون اتخاذ الولد لله سبحانه خرافة وحدة حقيقة الوجود - الإغريقية، التي نشبت في الفلسفة الإسلامية وترسبت فيها، فإن الفلسفة الإسلامية - ومع الأسف - تأثرت بأصداء الفلسفة الإغريقية في أصول لها وهذه منها، والبراهين العقلية ونصوص الكتاب والسنة معسكرة على أن الخلق غير الخالق فإنه ليس كمثله شيء، باين عن خلقه وخلق باين منه، لا هو في خلقه ولا خلقه فيه، فليس الكون إشعاء ذاتياً من خالق الكون فإنه ولادة وليس خلقاً بديعاً، ولا هو صورة مرئية لكونه أو تجل منه، فإن هذه ولادة مهما اختلفت صورها، بدلاً للخالق - بكله أو جزء منه أو مرتبة من كيانه - إلى المخلوق، حيث الولادة - ككل - هي التبدل - ككل - سبحانه وتعالى عما يشركون.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزِّلُ عَلَيْنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٧٨﴾﴾

فلقد كذب الله وشتمه من اتخذ له ولداً وكما يروي الرسول ﷺ عن الله: «كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني، أما تكذيبه إياي فقلوه: لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولداً وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»^(١).

= أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ فقال: الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو بعد ذلك من الفعل، وأما من الله فأرادته.

(١) الدر المنثور ١: ١٠٩ - أخرج البخاري وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن =

﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ عَلَيْهِمْ هُنَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ الْمُنْقَطِعُونَ عَنْ وَحْيِ السَّمَاءِ، أَمْ وَكُلَّ الْمَجَاهِيلِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَوَحْيِهِ، فَقَالَتْهُمْ الْأُولَى: ﴿لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ لَوْ أَنَّهُ يَكَلِّمُ بَشَرًا كَمَا يَدْعِيهِ مُحَمَّدٌ وَالْمُرْسَلُونَ قَبْلَهُ، فَلَمَّا ذَا هَذِهِ التَّكَلُّفَاتِ بَوَاسِطَاتِ الْوَحْيِ، الْمَعْرِقْلَةُ مَسِيرَ الْكَثِيرِ وَمَصِيرِهِمْ، فَلَوْ أَنَّهُ كَلَّمَنَا دُونَ وَسِيطٍ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ^(١)، وَالثَّانِيَةُ كَتَنَزَلَ التَّنَازُلَ عَنِ الْأُولَى: ﴿أَوْ تَأْتِيَنَا ءَايَةٌ﴾ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، وَمَا نَقَرَحُهُ عَلَيْهِ مِنْ آيَةٍ؟.

«كَذَلِكَ» الْبَعِيدُ الْبَعِيدُ ﴿قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هَؤُلَاءِ ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ عَلَى مَدَارِ الزَّمَنِ الرَّسَالِيِّ ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الْمَقْلُوبَةُ كَلِمَةً وَاحِدَةً فِي الْقَالَةِ الْأُولَى، وَطَلَبًا لِمَا يَشْتَهَوْنَ مِنْ آيَاتِ الرَّسَالَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْجَوَابُ كَلِمَةً وَاحِدَةً ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ﴾ الرَّسَالِيَّةِ فِي كُلِّ أَدْوَارِهَا ﴿لِقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ﴾ بِهَا فَمَنْ لَا يَوْقِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ، لَا تَتَبِعِينَ لَهُ آيَةً، وَحَتَّى لَوْ كَلَّمَهُ اللَّهُ، وَكَمَا كَلَّمَ اللَّهُ قَائِدَهُمُ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ بِمَا كَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَإِبْلِيسَ عَنْ أَمْرِهِ إِلَى هَوَاهُ!.

وَتَرَاهُمْ كَيْفَ يَصْدُقُونَ كَلَامَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ كَلَّمَهُمُ اللَّهُ، وَلَيْسَ لِيَرِيَهُمْ ذَاتَهُ،

= أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ: ... وَفِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَدَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا يَشْرِكُ بِهِ وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيَعَافِيهِمْ.

وَفِي نَوْرِ الثَّقَلَيْنِ ١: ١١٩ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ شَجَرَةً إِلَّا وَلَهَا ثَمَرٌ تَوَكَّلَ فَلَمَّا قَالَ النَّاسُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا - ذَهَبَ نَصْفُ ثَمَرِهَا، فَلَمَّا اتَّخَذُوا مَعَ اللَّهِ وَلَدًا شَاكَ الشَّجَرُ.

(١) الْمَصْدَرُ ١١٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ حَرِيمَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا مُحَمَّدُ! إِنْ كُنْتُ رَسُولًا مِنَ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ فَقُلْ لِلَّهِ فَلْيَكَلِّمُنَا حَتَّى نَسْمَعَ كَلَامَهُ فَأَنْزِلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قَالَ: هُمْ كُفَّارُ الْعَرَبِ ﴿لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ قَالَ: هَلَا يَكَلِّمُنَا اللَّهُ ﴿كَذَلِكَ﴾ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، يَعْنِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ ﴿تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨] يَعْنِي الْعَرَبَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ.

ثم لا يتم الاختيار لو أن الله أوحى إلى كل ما يوحى! : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾^(١).

فالذي يَجِدُ راحة اليقين وراحته في قلبه، مفتوحاً إلى آياته بمنافذه، يَجِدُ في آيات الله مصداق إيقانه وإيمانه، فليست الآيات لتُنشِئَ اليقين بأنفسها، وإنما ينشِئُ في قلوب صافية ضافية، مهما كانت الآيات بعيدة الدلالة في مقياس الآخرين.

ولقد أصبحت كفار اليهود والنصارى، الناكرون لهذه الرسالة السامية، متشابهي القلوب مع الذين لا يعلمون، بل وأنكر وأنكى وهم يتلون الكتاب، عارفين طبيعة الوحي وشاكلته، فإذا جاءهم الوحي القمة أنكروه قضية العصية القومية والعنصرية.

لقد تشابهت قلوب المشركين الذين لا يعلمون، وأهل الكتاب الذين يعلمون، إذ أصبحت مقلوبة عن الهدى، مليئة بالهوى، فابتليت بأمثال هذه الأسؤلة الجاهلة.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾^(١١٦) :

﴿إِنَّا﴾ بجمعية الصفات الربانية ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ بجمعية العطيات جمعية الميِّزات الرسالية ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ مزوداً ببيانات الآيات، فإذا حققت البشارة والنذارة كما حَقَّتْ ﴿وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ الرافضين لآياتك ودعواتك الرسالية، فلا تحزن عليهم لولا يؤمنون، ولا على نفسك لأنهم لا يؤمنون، فلست أنت - كرسول بشير نذير - مسؤولاً عن أصحاب الجحيم، لماذا لم يؤمنوا؟ وإنما تسأل لو كنت مقصراً في دعوتك، على تقصيرهم في قبولها والإقبال إليها، وقد بلغت القمة في دعوتك، ثم لا عليك أن يصبحوا من أصحاب الجحيم.

﴿وَلَنْ رَضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١١٠﴾ :

قد تلمح ﴿وَلَنْ رَضَىٰ﴾ أن الرسول ﷺ كان يدأب محاولاً ترضية اليهود والنصارى حتى يؤمنوا، فأيسه الله أولاً بإحالة رضاهم إلا أن يتحول إلى ملتهم، وثانياً ﴿وَلَئِنْ آتِبَعْتَ﴾ بتهديد شديد، فليس الحق ليقبل أنصاف حلول ولا جعل البلد بلدين، أو الشطر شطرين، فـ ﴿قُلْ﴾ لهؤلاء الحماقى الأنكاد، المحاولين لتحويلك إلى ملتهم ﴿إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ وليست هي الهوى، فامض في صراط الحق، وامش في دعوتك صارحة ناصحة ناصعة، ولا تتحول عن هدى الله قيد شعرة، وإن وعدوك - إذاً - أتباعك في ملة الحق، فليس الباطل - أيّاً كان - لِيُتَذَرَّ به إلى الحق، فإمّا حقاً وإمّا باطلاً ولا عوان في مِلَّةِ الحق!

وكيف تتبع أهواءهم ليتبعوك وهم عارفوك بما عرّفهم إياك في كتب السماء :

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ١١١﴾ :

هناك باطل تلاوة الكتاب، كالتى للأُميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون، والتى للمحرفين الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فهم لا يؤمنون بالقرآن ونييه وهم يعلمون.

ثم الذين ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ كما أنزله الله وقصده، إيماناً به خالصاً دونما شائبة ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ﴾ لا سواهم منهم ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ ۖ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١)

شركية وكتابية فإن تلاوة كتاب الوحي تحمل على الإيمان بالقرآن من زاويتين اثنتين، زاوية الأنس بالوحي فوحي القرآن آنس، وأخرى هي البشارات القرآنية المحمدية في كتابات الوحي، وفي كل منهما كفاية للإيمان بهذه الرسالة السامية.

ولأن التلاوة - لا سيّما المجردة عن حروف جارية كما هنا - هي المتابعة، فهي هنا «يتبعونه حق اتباعه»^(١) وما حقّ اتباعه إلّا بعد حق معرفته وتدبره إيماناً به ف«إنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه»^(٢) والقصر هنا في ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ نسبي في الحقل الكتابي، إذ يؤمن به من غير أهل الكتاب من يتحرون عن الحق.

ثم ﴿ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ﴾ كما تعني أهل الكتابين حيث يؤمنون بالقرآن على ضوء تلاوة كتبهم حق التلاوة، كذلك تعني أهل القرآن حيث يزيدهم حقّ تلاوته إيماناً به.

كما ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ تعمّ كفار أهل الكتاب والمشركين، وكذلك كفار المسلمين وهم الذين لا يتلونه حق تلاوته ﴿فَأُولَئِكَ﴾ ككل ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ إذ خسروا الحق وهم على نبعته.

(١) الدر المنثور ١: ١١١ - أخرج الخطيب في كتاب الرواة عن مالك عن ابن عمر عن النبي ﷺ في الآية قال: يتبعونه حق اتباعه.

(٢) تفسير بيان السعادة ١: ١٤١ نسب إلى الباقر عليه السلام أنه قال: يتلون آياته ويتفقهون فيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره ويستنهون بنواحيه، ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره، ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، إنما هو... قال الله تعالى: ﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [ص: ٢٩]، فالذين آتاهم الكتاب وشرفهم بذلك يحزنهم ترك الرعاية، والقصور والتقصير في مراعاته، والذين آتاهم الشيطان الكتاب أو أخذوه من الآباء بحسب ما اعتادوه أو تلقفوه من الرجال بحسب ما تدارسوه فإنهم يعجبهم حفظ الرواية ولا يبالون بترك الرعاية. وفي إرشاد الديلمي عن الصادق عليه السلام مثله باختلاف يسير، مثل «يرتلون» بدلاً عن «يتلون» وليس فيه ذيله من قال الله..

﴿يَبْنَى إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نَعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١٣٣)
وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿١٣٣﴾ :

ذلك هو الهتاف الأخير ببني إسرائيل بعد طويل المجابهة في الحجاج على طول اللجاج، وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتدجيل والإدغال، متورطين في التجرد النهائي عن شرف الأمانة العظمى بالنسبة للرسالة الأخيرة الكبرى.

يذكّرهم هنا مرة أخرى بـ ﴿نَعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١٣٣) بشرف الرسائل والكتابات الإسرائيلية.

ثم ويحذّرهم ﴿يَوْمًا لَا تَجْزَى﴾ وتكفي ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ على الإطلاق في نفس أو شيء سواها.

﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ بديل «ولا شفاعة» ككفيل ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ بعد هذا المثلث السليب بأيّ من الأساليب، فلا كافي ولا عدل ولا شفاعة ولا نصرة، إلّا كفاية الإيمان، وعدل عمل الإيمان، وشفاعة الصالحات إيماناً وعملاً، ونصرة الله - إذّا - فيما يتبقى من لمم وعصيانات.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (١٢٣) وَلَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِلَٰهَهُمْ رَبُّهُم بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّتْهُمْ قَالِ إِيَّيْ
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾
وَلَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَلَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ
قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَنِشْءِ ٱلْمَصِيدِ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ
ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَآبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ
ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ
وَلَقَدْ صٰطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّا فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ
وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ
﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ ٱلْهَكَ وَٱللَّهَ ءَابَآءَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَلِإِسْحَاقَ إِلهَا وَحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٨﴾ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٩﴾ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ تَسْبِيحِكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٤٠﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿١٤١﴾ قُلْ أَتَمَاجُونًا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٤٢﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

قطاعات من هذه السورة مضت بشأن الجدل مع أهل الكتاب، أكثرها مع بني إسرائيل، منذ موسى إلى محمد ﷺ، بإشارات إلى المشركين بما يلتقون فيها مع أهل الكتابين.

وفي هذه الآيات رجعة إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى ﷺ إلى إبراهيم ﷺ فإنه الأصل الذي يتبناه أهل الكتابين فيما يدعون، كما وأن قريشاً كانوا إليه يرجعون، فهو المحور المرجع لذلك المثلث الكتابي

والشركي، فأحرى أن يرجع إليه إصلاحاً لما أفسدوا زعم الانتساب إليه في شرعتهم وطقوسهم.

هنا يبدأ بشرطة الإمامة الإبراهيمية، وهي الابتلاء العظيم، إمامة لها شروطها وظروفها الخاصة كنبراس شامل لإمامة الرسالة ورسالة الإمامة على طول الخط.

ذلك - وليعلم بنو إسرائيل، ألا يرثوا الإمامة من إبراهيم كسائر الميراث الذي لا شرط فيه إلا قرابة الدم واللحم على شروطها، فإنما هي على شرط التوفية الشاملة لكل الابتلاءات الربانية وترك المظالم كلها مهما لم يكن من ذريته، أم كان منهم من إسرائيل، أم كان من بني إسماعيل حين تنقرض شروطات الإمامة في بني إسرائيل:

﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٢٤)

﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ مذكورة في سائر القرآن (٦٩) مرة في (٢٥) سورة وهي لغة سريانية قد تعني أب الجماعة الكثيرة وقد قرئت بأشكال تسعة^(١) أثبتتها وأضبطها ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ حسب متواتر القرآن.

(١) والثمانية الأخرى هي: «إبراهيم - إبراهيم - إبراهيم - إبراهيم - إبراهيم - إبراهيم - إبراهيم - إبراهيم» والظاهر أن هذه كلها إلا لفظ القرآن سريانية أم عبرانية، والمعربة الصحيحة هي «إبراهيم»، وقد فُسر بتفسير عدة كـ «أب رحيم» بريء من الأصنام هام إلى ربه - الشديد النظر - والأولان بعيدان لأنها سريانية لا تفسر بتجزئات عربية، رغم أن ذلك خلاف التجزئة أيضاً، فأين أب من أب وابن راهيم من رحيم! مهما عنت الأب الرحيم من غير هذا التحليل، وقد يعني الأب العالي كما في قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست، يعني أب الجماعة الكثيرة (التكوين ١٧ - ٤ و٥): «أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أياً لجمهور من الأمم (٤) فلا يدعى اسمك بعد إبراهيم بل يكون اسمك إبراهيم لأنني أجعلك أياً لجمهور من الأمم (٥) وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك أمماً». وهنا نعرف أن «أب» في السريانية هو الأب و«إبراهيم» هو جمهور الأمم.

ولماذا هنا ﴿إِبْرَاهِيمَ رَبُّنَا﴾ تقديمًا للمفعول وهو مفضل؟ علّه اختصاصاً
له بذلك الابتلاء، أم ولأن ﴿رَبُّنَا﴾ لا مجال له أدياً لولا تأخيره إلا تحريراً
له كـ «ابتلى رب إبراهيم إياه» فنقصان في أدب اللفظ، أم «ابتلى رب العالمين
- أو - الله - إبراهيم» فنقصان في حذب المعنى حيث القصد بيان ربوبية
خاصة في ذلك الابتلاء.

وهنا ابتلاء رباني خاص لإبراهيم الخليل يبتليه به ربه في أخريات حياته
كما تلمح له ﴿مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فقد كانت له ذرية بعد الإياس: ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى
أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ بُشِّرْتُمْ﴾^(١) فلما وهب له ذريته قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾^(٢).

ثم ومن أهم الكلمات التي ابتلي بها فأتَمَّها بعد نفس الإمامة هي قصة
ذبح إسماعيل وهو بكر ذريته: ﴿فَكَالَ يَبْنَىٰ إِلَيَّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ...
إِنَّكَ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾^{(٣) (٤)}.

إذاً فقد كان ابتلاؤه بكلمات فأتَمَّهن، وكان ذلك في أخريات حياته
النيرة، مهما شملت «كلمات» طول حياته النيرة التي كانت كلها ابتلاءات
بكلمات مهما كانت درجات فد ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ تشمل ذريته من إسماعيل كما
من إسحاق.

والابتلاء الرباني هو الامتحان الاختبار ليظهر بإتَمَّامه مكنون اللبابة
واللياقة، إما للمبتلي والمبتلى أمامه كما في الخلق، أم دون الأوّل كما

(١) سورة الحجر، الآية: ٥٤.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٩.

(٣) سورة الصافات، الآيات: ١٠٢-١٠٦.

(٤) ومن ذلك ابتلاؤه بأبيه أزر ونمرود وسائر المشركين، ومن أبرز بلائه هنا إلقاؤه في النار وقول
جبريل له: ألك حاجة؟ وجوابه: أما إليك فلا، وعلّ فوقه بلاء ابتلاءه بذبح إسماعيله ﷺ.

للمخالق فإنه يعلم السرّ وأخفى، وقد يكون الابتلاء من خلفيات اعتداء الناس قضية إيمانك أو سواه، أو من نتائج تخلفك عن شرعة الله.

ثم وليس الابتلاء الرباني الإيماني إلّا في أمور صعبة ملتوية معقدة، لا يسطع لها إلّا الأشداء الأقوياء، ويسقط دونها الضعفاء.

وإذا كان المبتلي هو الرب فالبلية هي الأشد حسب مختلف الأهداف منها بدرجاتها، ولأن الإمامة الرسالية هي القمة المرموقة من درجات الكمال، فالابتلاء الهادف إليها، المحضّر لها، هي أصعب البليات وأنسبها لهذه الدرجة العليا.

وهنا ﴿رَبُّهُ﴾ دون «رب العالمين» أمّا شابه، مما تلمح صارحة صارخة أن هذه البلية بكلمات هي بلية ربانية كما تناسب الساحة الإبراهيمية وسماحتها وكما يسطع له ويليق به دونما إطاقة تزيل الطاقة.

وهي مناسبة لتلك الإمامة الخاصة التي هي فوق الرسالة والنبوة حيث جعلت له بعدهما.

أترى - إذاً - ما هي الكلمات؟ أي - فقط - كلمات لفظية حمّلت عليه ليقولها؟ وليست فيها تكلفات وبليات! فكثير هؤلاء الذين يُكثرون من كلمات طائلة - أية كلمات - وليس لهم فيها ابتلاء، ولا هم آهلون لمعانيها ومغازيها، ولا أنهم مطبقوها! ثم التلّفظ بهذه الكلمات ليس إتماماً لها: ﴿فَأَتَمَّنَّ﴾ بل هو «قالهن» أمّا شابه.

أم هي - فقط - أعمال شاقة لا يسطع لها إلّا أقوياء بالإيمان؟ وصحيح التعبير عنها وفصيحه هو «الأعمال» أو «الصالحات» أمّا شابه دون «كلمات»!

علّها هي كلمات الله التشريعية: الأمرة والناهيّة، الخاصة بموقف

الابتلاء الإبراهيمي، التي يخلّف إتمامها الإمامة بإذن الله؟ ولكن ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ بضمير جمع العاقل قد لا تناسبها!.

أم هي - فقط - تطبيق هذه الكلمات بما فيها تحمل الإمامة وذبح إسماعيل فتحقق ضمير العاقل؟ إضافة إلى مواد عاقلة في سائر ابتلائه فإنها من منتوجات كمال العقل واللب.

قد تعني «كلمات» هنا كلا الأمرين الإمرين، فاستماع تلك الكلمات التشريعية ولا سيّما شرعة الإمامة، الحاصلة عن سائر الكلمات، إنه ابتلاء، وتقبلها دون تعنت وسؤال ابتلاء، وتطبيقها ابتلاء، كما وقصة أمره بذبح إسماعيل ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبَتُّ أَلَمِئٌ﴾^(١) تشمل مثلث الابتلاء، الذي لا يخلد بخلد أي مبتلى.

فإبراهيم: كلمة الله، توجهت إليه كلمة الله - وهي أمر الله - أن يذبح إسماعيل كلمة الله، وذبحه هو كلمة الله، الدالة على قمة التسليم لله، كما وتحمل الإمامة من علياً هذه الكلمات، وهنا ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ لائحة بهذه الكلمات، فقد أتم استماع الأمر، والإيمان به، والتسليم له، ثم وتطبيقه.

ذلك! كما ومن الكلمات كلمات الله العليا الأربعة عشر المحمديون «أتمهن» إلى القائم اثنا عشر إماماً تسعة من ولد الحسين^(٢).

والإتمام في ميزان الله - إن صح التعبير - هو إله الإتمام، الذي ليس فوقه إتمام.

(١) سورة الصافات، الآية: ١٠٦.

(٢) نور الثقلين ١: ١٢٠ في الخصال عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: سألت عن الآية ما هذه الكلمات؟ قال: التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت علي فتاب الله عليه إنه هو الثواب الرحيم، فقلت له: يا بن رسول الله فما يعني عليه السلام بقوله: ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾؟ قال: أتمهن إلى القائم ...

إذاً فكلّ الابتلاءات الإبراهيمية طول حياته النيرة تشمله «كلمات» وهي الدالات على العناية القمة التربوية الربانية فيما أمره ربه ونهاه، والدالات على قمة التسليم قلبياً إذ سلم له، والدالات على تمام التسليم وكما له إذ طبقها، و«أتمهن» هنا كما تعني أن الله أتم هذه الكلمات في إبراهيم تأييداً وتسديداً، كذلك تعني أن إبراهيم أتمهن حسب الطاقة البشرية مزودة بعصمة ربانية، ويقابله تركهن، أو انتقصهن، لا! بل «أتمهن» كما أراده الله منه، وأتمهن الله تميماً لناقص الإرادة البشرية بعصمة إلهية.

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾:

هنا ﴿قَالَ﴾ دون «فقال»: تفريعاً للإمامة على إتمام الكلمات، لأن إتمامها ليس إلّا ظرفاً صالحاً لجعل الإمامة، لا نتيجة ضرورية مفرّعة عليه، أم ولأن من هذه الكلمات هي كلمات جعل الإمامة: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ - ومنها قوله: ﴿وَمِن دُرِّيَّتٍ﴾، ثم جوابه: ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾.

فإن الإمامة ولا سيّما هذه الكبرى ابتلاء عظيم بمسؤوليتها الكبرى، ثقيلة على من يُحمّلها، عظيم جملها بحملها، ولكن إبراهيم عليه السلام أتمها وأتى بها كما أريد منه.

ثم ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ مما يدل على انحصار جعل الإمامة بالله، وانحصاره عن سواه، و﴿جَاعِلُكَ... إِمَامًا﴾ حيث اسم الفاعل عامل في مفعوليه هنا، دليل أنه جعل في الحال، حيث الفاعل الماضي لا يعمل، وأما الاستقبال فهو مجاز يحتاج إلى دليل وصدق المشتق بمادته ليس إلّا بصادق واقعها في الحال.

والإمامة بإطلاقها هي القيادة الحقّة كما هنا أو الباطلة كما ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ

أَيَّمَةً يَكْذُوبُونَ إِلَى الْكَارِ ﴿١﴾ وليس المعني منها في ذلك الجعل ما دون العصمة من القيادة فإن إبراهيم معصوم حينه بأعلى درجات النبوة، وإن الله لا يجعل قيادة روحية بانتصاب لمن هو دون العصمة، فإنه قد يُخطئ أو يقصّر أو يقصّر، فكيف يَأْتَمَنَهُ الله على قيادته للناس؟!.

بل وليست هذه الإمامة هنا هي الرسالة أو النبوة، فإنهما مجعولتان له ماضيتان، ونفس ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ وحيّاً دليل على حاضِر الوحي رسالة ونبوة، فكيف يجعله صاحب وحي وهو رسول، كما وهو الآن في مختتم عمره وقد آتاه الله الحكم والنبوة في شبابه: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (٢) - ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً﴾ ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ... ﴿٣﴾ وذلك حين كان فتى وهو يحارب الآلهة المزيفة وعبادها: ﴿فَلَمَّا أَغْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيّاً﴾ (٤).

فلأن الإمامة هنا هي بعد كامل العبودية والنبوة والرسالة والنبوة والخلقة (٥) حيث تخطاها إلى القمة مرحلياً كلاً تلو الأخرى، إذأ فهي الإمامة بين المرسلين دون سائر الناس فحسب، حيث الإمامة الرسالية على الناس كانت له سابقة، فلتكن الإمامة الحاصلة بعد إتمام كلماتها هي الإمامة على المرسلين كما هم على سائر الناس.

(١) سورة القصص، الآية: ٤١.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٨٣.

(٣) سورة مريم، الآيتان: ٤١، ٤٢.

(٤) سورة مريم، الآية: ٤٩.

(٥) تفسير البرهان ١: ١٤٩ عن الكافي بسند متصل عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإن الله اتخذ نبياً قبل أن يتخذه رسولاً وإن الله اتخذ رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً وإن الله اتخذ خليلاً قبل أن يتخذه إماماً، فلما جمع له الأشياء قال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ قال: فمن عظمها في عين إبراهيم ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤] قال: لا يكون السفه إمام التقى. أقول: «نبياً» هنا تؤول إلى النبوة فبعدها الرسالة ثم لم يذكر النبوة بعدها اكتفاء بالخلّة.

فكلّ رسول - غير أولي العزم الذين دارت عليهم الرحي - هو إمام أمته، وولي العزم فوقه هو إمامه، مهما كان في زمنه أم يأتي بعده، فقد جعل الله كلّاً من أولي العزم إماماً لسائر الرسل والنبين.

فموسى إمام وكتابه إمام، وطبعاً لكافة الرسل الإسرائيليين إلا المسيح ﷺ: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾^(١).

ثم الرسل الإسرائيليون بين الإمامين: موسى والمسيح، هم كذلك أئمة لمن دونهما: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾^(٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ^(٣)، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(٤) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ^(٥).

وهنا مرتبة ثالثة من الإمامة الرسالية تحلق على ولاية العزم وما دونها من رسالات هي الإمامة المحمدية السامية، المنقطعة النظير بين ملاء العالمين، من الملائكة والجنة والناس أجمعين، كما بيّنها هكذا أمثال قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٦).

محمد ﷺ إضافة إلى أنه إمام سائر المكلفين، كذلك هو إمام

(١) سورة هود، الآية: ١٧.

(٢) سورة الأنبياء، الآيتان: ٧٢، ٧٣.

(٣) سورة السجدة، الآيتان: ٢٣، ٢٤.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

المرسلين والنبیین، وإمام على أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كما وهو إمام على الأئمة الاثني عشر من عترته المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وإمام على كافة الكرويين.

ف ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ تعني الإمامة الوسطى، دون العليا المحمدية، ولا الدنيا الرسالية لغير من دارت عليه الرchy من الرسل.

أجل! وإنها لا تعني أية إمامة رسالية بدرجاتها، لكي تطرد رسالة آدم عليه السلام إذ ظلم بما أكل من الشجرة فعوى ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ يعني عهد الإمامة الوسطى كما لإبراهيم، وبأحرى العليا كما لمحمد ﷺ دون سائر الإمامات في سائر الرسالات وأدناها رسالة آدم وقد ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ﴿١٣١﴾ ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٣٢﴾ (١).

ف ﴿عَهْدِي﴾ هنا هو ذلك العهد الخاص، دون أي عهد كان، فعهد الفطرة الإنسانية - المعبر عنها بفطرة الله - يناله كل إنسان، وعهد العقلية الإنسانية يناله كل عاقل، وعهد الشرعة الإلهية يناله كل مؤمن، وعهد الرسالة الإلهية لا يناله إلا المصطفون مهما سبق لهم ظلمٌ ما كآدم، ثم عهد الإمامة بين المرسلين لا ينال الظالمين، مهما كان ظلماً سابقاً مغفوراً.

وحتى إذا عنت ﴿عَهْدِي﴾ كل إمامة في مثلثها - شاملة لرسالة آدم - لم تكن ﴿الظَّالِمِينَ﴾ نعم ماضية الحال، بل هي حسب الوضع والاستعمال تعني الحال والاستقبال، فليكن من يُجعل إماماً غير ظالم حال جعله وحتى آخر عمره.

أترى آدم الذي ظلم بما عصى ﴿ثُمَّ أَجْبَنَهُ رَبُّهُ فَقَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ هل هو طيّ هذه المراحل تشمله ﴿الظَّالِمِينَ﴾ وصفاً ماضياً بذل إلى تمام العدل والاصطفاء؟!.

إذاً فلتشمل «المشركون» كل الموحدين الذين كانوا مشركين، ثم آمنوا وأصبحوا من المقربين كسلمان آمن شابيه من أفاضل المؤمنين.

وكما ﴿الْفَالِغِينَ﴾ حالاً عند جعل الإمامة خارج عن ﴿عَهْدِي﴾ كذلك ﴿الْفَالِغِينَ﴾ استقبالاً، بمناسبة العهد الخاص الرباني الواجب ذكره على أية حال.

بل وكذلك ﴿الْفَالِغِينَ﴾ ماضياً حين يكون فاحشاً كالشرك، أم أيّاً كان حين تكون الإمامة المطلقة التي تقتضي الاصطفاء المطلق بين ملا العالمين.

فكما لا ينال عهد الإمامة الوسطى مثل آدم عليه السلام على عصمته حين اصطفائه بالرسالة، فبأحرى ألا ينال أمثال الخلفاء الثلاثة، أن يحملوا الإمامة القمة عن الرسول ﷺ.

فالإمامة التي هي عهد خاص رباني هي القيادة الروحية، مهما حملت - واقعياً كما هو شرعياً - القيادة الزمنية.

فمهما عُثِنَ الخلفاء الثلاثة ثم الأئمة الأربعة بعنوان الإمام، فهم ليسوا أئمة يحملون شرعة الله بذلك الانتصاب الخاص بعهد خاص.

ثم ﴿عَهْدِي﴾ هنا - وإن على القَدْرِ المتيقن - هو عهد الإمامة الإبراهيمية وهي بعد المحمدية فضلاً عنها، و﴿الْفَالِغِينَ﴾ بعد ﴿فَأَتَتْهُمْ﴾ هم المنتقصون الكلمات المبتلى بها، ولأن الابتلاء لإبراهيم بتلك الكلمات يحلق على كل حياته، فإتمامها كذلك حذو النعل بالنعل.

فكلّ من انتقص كلمة من هذه الكلمات طيلة حياته، انتقاصاً في عِدَّتِهَا أم عُدَّتِهَا، في مادتها أم هيئتها، فقد يعد من ﴿الْفَالِغِينَ﴾ الذين لا ينالهم ﴿عَهْدِي﴾ هذا.

ومن أشرّ الانتقاص هو الإشراك بالله، فكيف يجعل إماماً - بهكذا إمامة أم فوقها وهي المحمدية - من عبد وثناً رديحاً عظيماً من عمره.

فمهما لم تدل ﴿الظَّالِمِينَ﴾ على الماضي، إلا الانتقاص في تلکم الكلمات المحلقة على مثلث الزمان، يمنع منعاً باتاً عن جعل تلك الإمامة الكبرى.

ولم تقل «ينال عهدي العادلون» لأن العدل مهما كان ظرفاً لتأهل الإمامة لم تكن لزامه الإمامة، فقد اكتفى بالشرط السلبي وهو عدم انتقاص الكلمات في مثلث أزمنة الحياة، حيث يراد هذه الإمامة الخاصة.

إذا فكيف يحل الإمامة المحمدية وهي المطلقة القمة، من عبد وثناً فيما مضى، لا وحتى آدم الذي عصى ربه فغوى، ولا ذا النون إذ ذهب مغاضباً...

فنادى في الظلمات ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾^(١) ولا موسى ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾^(٢) فضلاً عن الخلفاء الثلاثة الذين لا يسوون شمع آدم ﷺ!

ثم ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ لا يستلزم أنه يناله غير الظالمين بصورة مطلقة، وإنما هو سلب لأهلية هذه الإمامة عن الظالمين، لا وإثبات للزوم الإمامة لغيرهم، فهم إذاً من هو كإبراهيم أم فوقه، وقد تحققت الإمامة فوق إبراهيمية لمحمد ﷺ وعترته المعصومين اللهم إلا لفاطمة ﷺ حيث اكتفي بعصمتها.

فإنما «أبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة فصارت في الصفوة»^(٣) وهم المصطفون حين جعل الإمامة حتى الموت، مهما زادت

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

(٢) سورة النمل، الآية: ٤٤.

(٣) تفسير البرهان ١: ١٥٠ عن الكافي بسند متصل عن عبد العزيز بن مسلم في حديث فضل الإمامة قال: كنا مع الرضا ﷺ بمرو - إلى أن قال ﷺ: - إن الإمامة أجل قدراً وأعظم شأنًا وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بأرائهم ويقيموا إماماً باختيارهم، إن الإمامة لله ﷻ خص بها إبراهيم خليل بعد النبوة والخلة =

الصفوة العليا صفوة في ماضيها، كما في حالها واستقبالها بأدلة أخرى.

أجل قد يمنع الظلم الماضي من عهد الإمامة إذا كان من كبائر الإثم والفواحش ومن أكبرها وأفحشها الإشراك بالله مهما كان مغفوراً بالإيمان، ولكنه ليس مغفوراً لمنصب الإمامة، فإن الاصطفاء، وقاعدة إمكان الأشراف، يمنعان انتصاب من كان مشركاً لمنصب الإمامة، مهما أصبح من أعدل العدول، كما والغضاضة الشريكة السابقة تمنع المأمومين عن الائتنام بذلك الإمام، مهما صحت الصلاة خلفه، وصح قضاؤه وشهادته أما إذا سوى القيادة الروحية العليا وهي إمامة الأمة^(١).

ثم ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسَىٰ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(٢) تنفي عن مثل آدم عهد الإمامة المعني بـ ﴿عَهْدِي﴾ فليس يكفي في ذلك العهد حاضر

= مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال ﷺ : ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فقال الخليل مسروراً بها: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فأبطلت هذه الآية ...

(١) روى الشيخ في أماليه بسند متصل عن عبد الله بن مسعود والشافعي ابن المغازلي في المناقب على ما في تفسير اللوامع ١: ٦٢٩ - بإسناده يرفعه إليه قال قال رسول الله ﷺ : وكيف صرت دعوة إبراهيم أيك؟ قال: أوحى الله ﷻ إلى إبراهيم ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [البقرة: ١٢٤] فاستخف إبراهيم الفرح فقال: يا رب ومن ذريتي مثلي، فأوحى الله ﷻ إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهداً لا أفي لك به، قال: يا رب ما العهد الذي لا تفي به؟ قال: لا أعطيك عهداً الظالم من ذريتك، قال: يا رب ومن الظالم من ولدي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداً ولا يصلح أن يكون إماماً، قال إبراهيم: ﴿وَأَجِئْتُكَ وَتَوَلَّىٰ أَن تَشْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ إِنَّهُمْ أَشْلَكُونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٥-٣٦]، ومن ثم قال النبي ﷺ فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي ﷺ لم يسجد أحد منا لصنم قط فاتخذني الله نبياً وعلياً وصياً (تفسير البرهان ١: ١٥١).

وممن أخرجه عن ابن مسعود المير محمد صالح الترمذي الكشفي في مناقب مرتضوي ص ٤١، روى عن الحميدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ ما ترجمه أنه قال: إن دعوة إبراهيم الإمامة لذريته لا تصل إلا لمن لم يسجد لصنم قط ومن ثم جعلني الله نبياً وعلياً وصياً لي.

(٢) سورة طه، الآية: ١١٥.

العدالة، بل وماضيها كما في حاضرها، حتى تحل في ظرف ظريف طريف حفيف في مثلث الزمان لكلّ أبعاد العدالة.

مطلق الإمامة الشامل لإمامة الجماعة وإمامة القضاء وإمامة التقليد، لا يقتضي هذه المرتبة القمة من الاصطفاء، ولا تعني الإمامة في الآية مطلقها الشامل لها، بل هي الإمامة المطلقة لمكان «للناس» دون اختصاص بحقل أو ناس خاص، كما وأنها فيها بعد الرسالة والنبوة.

فمن يحمل قيادة الأمة الإسلامية ككلّ بعد إمام الأئمة محمد ﷺ ليس إلّا من أصفى الأصفياء كما محمد ﷺ في قمتهم على الإطلاق، فكيف يصح أن تشمل هذه الإمامة من عبد صنماً، كما ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ تختص جعل ذلك العهد بالله، والخلفاء الثلاثة بعد الرسول لم يكونوا منتصبين من قبل الله، ولا هم أصفياء الأمة ككلّ، بإجماع الأمة الإسلامية ككلّ!.

ثم النسبة بين هذه الإمامة والنبوة عموم من وجه، فقد يكون نبياً وليس هكذا إماماً، كأدم ومن فوقه من غير أولي العزم، أم يكون إماماً وليس نبياً ولا رسولاً، كالأئمة الاثني عشر المحمديين، أم هو إمام ونبي كالخمسة أولي العزم، أم هو إمام الأنبياء والأئمة ككلّ وهو محمد ﷺ.

ولأن أئمة أهل البيت ﷺ يحملون الإمامة فهم أفضل من سائر أولي العزم ﷺ وقد تدل على ذلك آية التطهير وما أشبهه.

وترى الخليل تطلب من ربه الإمامة المجعولة له للبعض من ذريته: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾؟ علّها هي إمامة مطلقة لا مطلق الإمامة كما وأنها قضية الموقف: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾... إذاً ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ تجسّث كلّ دركات الظلم، ناحية منحى كلّ درجات العدل في حياة الإمام كلها، وذلك منطبق على أئمة المرسلين بعده: موسى والمسيح ومحمد ﷺ، آمن هذا حذوهم من أئمة الإسلام المعصومين، فلا تشمل - ولأقل تقدير - مثل آدم،

الذي عصى ربه قبل رسالته فغوى، مهما اجتباه ربه - بعده - فتاب عليه وهدى.

ومن مميزات هذه الإمامة أن ليس يختص وحيها بالعلوم والمعارف بل وفعل الخيرات، كما والهداية بأمر الله تكوينياً وتشريعياً، فكما هم مهتدون بأمر الله فيهما، كذلك هم هادون بأمر الله فيهما، وهم عاملون الخيرات بوحى الله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾^(١).

وإطلاق القول ﴿وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ﴾ ضارباً إلى كل أبعاد الماضي - وهي قبل الإمامة - ذلك الإطلاق يخرج كمثل آدم عليه السلام.

وفي رجعة أخرى إلى آية الابتلاء:

«و» اذكر يا إمام أئمة الهدى، الرسول المصطفى، «اذكر» ذكرى من إبراهيم الخليل عليه السلام كأفضل مثل من أمثولات الإمامة بالابتلاء، ولكي تكون على أهبة لابتلاء أشد وأقوى لإمامة هي أشمل وأنبل وأعلى، اذكر ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ۖ فَرَّبُّكَ يُبْتَلِيكَ بِكَلِمَاتٍ وَيَجْعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا عَلَى الْعَالَمِينَ أَجْمَع - كما جعله. !

﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾ إبراهيم و﴿أَتَمَّهُنَّ﴾ ربه، وأين إتمام من إتمام، وكذلك الله يتم لك وتتمه أنت، وأين كلمات من كلمات؟

﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ وقد جعلت أنت إماماً على النبيين ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾.

﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ وكما قال موسى ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾^(٢) ولكن الله

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٣.

(٢) سورة طه، الآية: ٢٩.

جعل لك من ذريتك أئمة يحملون أمانة إمامتك ككلّ وكما يبدو من آية التطهير، الجاعلة طهارتك القمة لأهل بيت رسالتك القدسية وهم الأئمة الاثني عشر عليهم السلام.

وقد تعني ﴿بِكَلِمَتٍ﴾ قسماً منها يناسب الإمامة الإبراهيمية، ولمحمد صلى الله عليه وآله كلّ الكلمات لأن إمامته هي كلّ الإمامات: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آلِ مُحَمَّدٍ أَلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ...﴾^(١) إيماناً علمياً وعقيدياً وعملياً في كلّ الحقول المعرفية والعملية، دون إبقاء لكلمة يبتلى بها إلا وأئمتها كأئمتها حتى نال الإمامة الكبرى.

ولئن نال الخليل مرتبة الإمامة بعد العبودية والرسالة والنبوة والخلقة كما تناسب إمامته، فقد نال الحبيب الإمامة الكبرى بعد أن أصبح أول العابدين: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ﴾^(٢) ثم أصبح آخر النبيين ورسولاً إليهم أجمعين: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾^(٣) ثم حبيباً لرب العالمين لحده يحلف بعمره ربّه ﴿لَعَنُوكَ إِنَّمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَجْمَهُونَ﴾^(٤) كما ويحلف بنفسه ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾^(٥).

وترى الخليل - بعد - يتطلّب من ربّه إمامته للبعض من ذريته دون شرط إلا أنهم من ذريته؟ وذلك بعيداً عن مقام الخليل أمام ربه الجليل، وقد ابتلي هو نفسه بكلمات، فكيف يدعو لذريته دون ابتلاء!.

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ليست لتتعلق - فقط - بـ ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ﴾ بل وقبلها بـ ﴿أَبْنَاكَ إِزْهَرِ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ﴾ إذاً فلدعائه بعدان اثنان، أن يبتلي ربه من ذريته - كما هو

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٨.

(٢) سورة الزخرف، الآية: ٨١.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٧٢.

(٥) سورة النساء، الآية: ٦٥.

- بكلمات، ثم يجعله بإتمامهن إماماً، فأضاف ربه إليهما بعداً ثالثاً ﴿قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فلا يصلح الظالم أن يتبلي بكلمات تلك الإمامة حتى يجعل إماماً.

وترى إبراهيم الخليل عليه السلام هو بعد كأضرابه من النبيين، حكمت عليه رغبة امتداد الإمامة في ذريته فسألها لهم ربه؟ ولا وراثة فيها، ولا تقدم لها فيهم لأنهم - فقط - ذرية!.

نقول هنا: إضافة إلى أن امتداد الشخصية - زمنية أو روحية أماهيه؟ - هو رغبة فطرية، أودعها الله في فطرة الإنسان، تنمية للحياة، ومضياً في طريقها المرسوم، وقد قرر الإسلام على أساسه شرعة الميراث وسائر الاختصاص في حقل التربية مادية ومعنوية: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^(١) - ﴿فَوَأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾^(٢) نقول إضافة إلى ذلك إنه استدعاء بشروط، دونما فوضى جزاف، ودون سلب لغير ذريته، ومن ثم فدعاؤه - كسائر فعله - إنما هو بإذن ربه ودعائه - قضية التسليم المطلق لساحة الربوبية وقد عرف حياً من ربه أن من ذريته من إسماعيل من ياهل لتلك الإمامة.

وكما في دعائه ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾^(٣) وما البعد الثالث لتحقيق ذلك الدعاء: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إلا توضيحاً لسائر الأجيال في هذه الإذاعة القرآنية العالمية، وليس تفهيماً لإبراهيم، العارف شروط تلك الإمامة الكبرى كما لمسها في نفسه.

فطالما يدعو إبراهيم إمامته للبعض من ذريته، ولكنه يشترط شرط إتمام نفس الكلمات، مما لا يحصره في ذريته، اللهم إلا بما أوحى إليه ربه، ألا

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

(٢) سورة التحريم، الآية: ٦.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٨.

يصلح لشروطاتها إلا بعض من ذريته كمحمد وعترته المعصومين عليهم السلام أجمعين.

وهنا ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ لا تعني إلا البعض منهم، وهم بين عادل وظالم، فتراه أراد الظالمين منهم فقط ترجيحاً للمفضول على الفاضل! أم عني الفريقين؟ و﴿وَمِنْ﴾ تبعض! فهو - إذا - يعني العدول منهم - ولأقل تقدير - حالة الإمامة، و﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ أخرجت كل ظالم منتقص كلمات الابتلاء، ماضياً أو مستقبلاً فضلاً عن الحال، فلم يشمل عهد الإمامة كل العدول حال الجعل، بل هم العدول في مثلث الزمان لقمة العدالة وهي عدم الانتقاص في الكلمات المبتلى بها هكذا إمام.

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا آلِإِبْرَاهِيمَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَنَا وَالتَّحِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلٍّ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتًا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾:

﴿آلِإِبْرَاهِيمَ﴾ هنا هو البيت العتيق: الكعبة المشرفة، والجعل هنا تشريفي تشريعي، وواقعي تكويني، في مثابته وأمنه، فما هي ﴿مَثَابَةٌ﴾ وما هو «أمناً»؟

﴿مَثَابَةٌ﴾ هي في الأصل المثوبة اسم لمكان ﴿آلِإِبْرَاهِيمَ﴾ أم ومصدراً ميمياً، أم وعلى هامشهما اسم زمان، فإن لإتيانه حجاً زمان خاص، والتاء للمبالغة، فالبيت مصدر لكل صادر بكل معاني ﴿مَثَابَةٌ﴾ كما هو ملجأ لكل حائر سادر، فهو ﴿مَثَابَةٌ﴾ مصدراً وزماناً ومكاناً.

ولقد أنت ﴿مَثَابَةٌ﴾ في مختلف المناسبات لمعانٍ عدة، فلا تختص بواحدة دون أخرى، وقضية الإفصاح البليغ في مذهب الفصاحة البالغة، أن يؤتى باللفظ قدر المعنى المُرَام، لا زائداً على المعنى ولا ناقصاً عنه، وخرافة استحالة استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد تنحل في ألفاظ الكتاب والسنة بأن للقاتل مقام جمع الجمع فلا مشكلة له في هكذا استعمال

جامع بين شتات، وذلك من اختصاصات الكتاب والسنة، اختصاراً في التعبير، وعناية للمعنى الكثير.

كما وتنحل في اصطلاح من يقوم لما يستعمله من ألفاظ كلّ المعاني الصالحة في اللغة، دون حاجة إلى لحاظها ردف بعض حتى يُحيله قُوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾^(١).

فمختلف التفسير لمثابة مختلف عن تفسيرها المعني منها دون أية حجة لواحد من معانيها، وهي:

١ - المَقَام. ٢ - المرجع. ٣ - المَجْتَمَع. ٤ - المَمْتَلِئ. ٥ - المَلْجَأ. ٦ - المأتي متواتراً. ٧ - المُقْبَل. ٨ - المتاب. ٩ - محل الثواب. ١٠ - المنتبه. ١١ - المستقى. ١٢ - مجتمع الماء... وبضرب مثلث الصيغة من ﴿مَثَابَةً﴾ إلى المعاني الاثني عشر تُضْبِحُ معانيها المعنوية ستة وثلاثين مهما اختلفت عنايتها في درجات، وأين هي من معنى واحد لا دليل له، وهو في نفس الوقت خلاف الفصيح بل وغير صحيح!

أجل إنه ١ - مقام الإسلام ومنطلقه، ومقام المسلمين بكل انطلاقاتهم الحيوية السامية.

٢ - ورجعهم حيث يرجعون اليه في مشاكلهم الروحية والجماعية أماهيه؟ «لا يقضون منه وطراً»^(٢).

٣ - ومجتمعهم ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...﴾^(٣) اجتماعاً عن كلّ التفرقات والتفرقات.

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٤.

(٢) كما يروى عن باقر العلوم عليه السلام تفسيراً لمثابة: يرجعون إليه...

(٣) سورة الحج، الآية: ٢٨.

٤ - وممّتلئ مجدهم بجمعه الحافل الكافل لحلّ كلّ المشاكل بتشاوٍ وتحاورٍ مليء بما يغنيهم.

٥ - وملجؤهم في مخاوفهم عن مفازاتهم في سياساتهم الزمنية والروحية، وسائر حاجياتهم الحيوية.

٦ - يأتونه متواتراً في حجّهم وعُمرتهم دونما انقطاع، قطاعات عظيمة من مختلف الألسن والألوان من مشارق الأرض ومغاربها، من كلّ فج عميق.

٧ - مقبلين اليه زيارةً له، واستقبالاً في صلواتهم وسائر عباداتهم، استقبالاً لقلبه الواحدة.

٨ - ومتابهم عن ذنوبهم فردية وجماعية، فإنهم فيه من ضيوف الرحمن وحاشاه أن يرجعهم خائنين!.

٩ - ومحل ثوابهم إذ يثيبهم الله بزيارته حقها كما وعد عباده الثائنين إليه الثائنين.

١٠ - ومتنبهاً لهم عن كلّ غفلاتهم وغفواتهم، وليشعروا ماذا عليهم في مسؤولياتهم الإسلامية الهامة.

١١ - ومستقّى لهم من تروية ماء الحياة في كلّ حقولها الروحية والمادية، من مشارف بشره العظيم، بدلاء التضامن والتعاقد الأخوي الإسلامي.

١٢ - ومجتمع مياه الحياة في كافة الجنابات: العلمية - العقيدية - الأخلاقية - العبادية - الاقتصادية - السياسية والعسكرية أماهيه.

ذلك هو كيان جعل البيت في الأساس، يجمعها ﴿قِيْنَا لِلنَّاسِ﴾: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيْنَا لِلنَّاسِ﴾^(١) ومباركاً وهدى للعالمين: ﴿إِنَّ أَوَّلَ

بَيِّنَتْ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي يَبْكَةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ يَبَيِّنُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا... ﴿٩٧﴾^(١).

و«الناس» كلّ الناس هم المبحور الأساس في مثابة البيت وأمنه والقيام فيه وبركته وهداه، مما يلوح أن الحج فريضة إنسانية تصلح الحيوية الجماهيرية.

«وَأَمِنًا» هنا دون ﴿ءَامِنًا﴾ كما لـ ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا﴾ مما يدل على خالص الأمن والسلام فيه، أمنًا في شرعة الله أكثر من كلّ بيت، وأمنًا واقعياً ليس في أيّ بيت، مهما يوجد فيه خلاف الأمن من متخلفين، ولكنه أقل بكثير من غيره على طول الخط.

والبيت هنا «مثابة وأمنًا» لا يخص الكعبة المباركة - مهما كانت هي الأصل فيهما - بل والمسجد الحرام والحرم كله كما ﴿هَذَا بَلَدٌ بَلِغَ الْكِبَرِ﴾^(٢) و﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ﴿أَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا﴾^(٣) تشهد على هذه الشمولية.

ثم ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ تأمر الحجاج والمعتمرين - الطائفتين والعاكفين والركع السجود - تأمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمراً تشريعياً بعد أمنه تكويناً وتشريعاً، فما هو مقامه المأمور باتخاذ مصلى منه؟

يأتي مقام إبراهيم في ثانية: ﴿فِيهِ ءَايَاتٌ يَبَيِّنُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ﴾^(٤) مما تلوح - بين معانيها - وتلمح أن ﴿ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ كلها مقام إبراهيم، وقد ذكرنا في مسرحها اثنتي عشرة آية، من أبرزها - المعروف بينها عند الكلّ - هو مقام

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ٩٦، ٩٧.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

(٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

إبراهيم - موضع قدمه من الحجر الموجود في المقام حيث هو الآن، إذ أثرت قدمه المباركة حين كان يرفع القواعد من البيت، وحين أذن في الناس بالحج^(١).

ذلك الحجر نزل في مثلث الحجر - كما يروى - من الجنة^(٢) وكما لمقام إبراهيم أبعاد، كذلك اتخذ مصلّى منه له أبعاد، أوسعها مقام البيت ككلّ، فإنه مصلّى لكافة المصلين في هذه المعمورة وسواها، مصلّى واسع ابتداءً من البيت نفسه وإلى كلّ أنحاء العالم.

ثم في مقام الحجر فإن الصلاة فيه مفضلة على غيره من كلّ أنحاء البيت، ثم المسجد الحرام كله، ثم مكة كلها، ثم الحرم كلّ، ثم المشاعر كلها، فإنها كلّها مقام إبراهيم.

ول ﴿مِنْ﴾ - في ﴿مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ بالنسبة لخصوص المقام - موقعها الدلالي فقهياً لهندسة ﴿مُصَلًّى﴾ فلم يقل «في» لأنه لا يكفي مكاناً لصلاة، ولا لمصلّ واحد فضلاً عن مئات الآلاف، ولا ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ

(١) في حسنة ابن سنان أو صحيحه - على الأصح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ﴿فِيهِ أَيْتٌ بَيِّنَةٌ﴾ [آل عمران: ٩٧] ما هذه الآيات البيّنات؟ قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماء، والحجر الأسود ومنزل إسماعيل.

وفي الدر المنثور ١: ١١٨ - أخرج ابن ماجة وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: لما وقف رسول الله ﷺ يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر: يا رسول الله ﷺ هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] قال: نعم.

(٢) المجمع روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: نزلت ثلاثة أحجار من الجنة مقام إبراهيم وحجر بني إسرائيل والحجر الأسود، وفي الدر المنثور ١: ١١٩ - أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلّا شفي.

﴿مُصَلٍّ﴾ حتى يصبح كالبيت يصلّي حوله من كلّ الأطراف، مهما جعل البيت دبراً، ولا «إلى مقام إبراهيم» وكيف يُجعل خلف المُصَلّي؟.

وإنما ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾ فهي ابتدائية تبين مبتدأ لركعتي الطواف أنه حدّ المقام - وطبعاً حيث هو الآن وكما كان - وليست تبعيضية فإن كلّ المقام لا يسع لمصلّ واحد فضلاً عن بعضه ولجموع المصلين!.

ذلك بيان ظريف لمبتدأ الصلاة الخاصة - دون كلّ صلاة - فقد يشمل خلف المقام وجانبه حياله، ما صدق أنه ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾ مهما كان خلفاً وحيالاً بعيداً لإطلاق ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾ ثم المنتهى - طبعاً - هو منتهى المسجد الحرام، وإن كان الأقرب منه فالأقرب أقرب في تطبيق الأمر، إلّا أن مختلف الظروف والحالات لها مختلف الأبعاد لـ ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾.

ومستفيض النقل عن الرسول ﷺ وأئمة أهل بيته عليه السلام عنه، ليس إلّا «عند المقام» و«خلف المقام»^(١) وهما بيانان لـ ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾، فلا

(١) فمما روي في «خلف المقام» ما في الدر المنثور ١: ١١٨ - أخرج مسلم وابن أبي داود وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر أن النبي ﷺ رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً حتى إذا فرغ عهد إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه ركعتين ثم قرأ: ﴿وَأَتِمُّوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّ﴾ [البقرة: ١٢٥] وفيه ١٢٠ - أخرج الحميدي وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: من طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غُفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت وفيه أخرج الأزرقعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ: المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض الرحمة فإذا دخله غمرته . . . فإذا فرغ من طوافه فأتى قام إبراهيم فصلّى ركعتين دبر المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . . . أقول: لا تجد فيما يروى عنه ﷺ إلّا خلف المقام أو دبره.

وفي التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأحد أن يصلّي ركعتين طواف الفريضة إلّا خلف المقام لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّ﴾ إن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة.

وفي الكافي ٤: ٤٢٣ والتهذيب ١: ٤٨٥ حسنة معاوية بن عمار أو صحيحته «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام وصل ركعتين واجعله إماماً . . .» وفي التهذيب عن أبي=

يُتجاوز المقام إلى البيت فإنه ليس ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾ علماً أن البيت هو القبلة في المسجد الحرام، إذأ ف ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾ تعني الصلاة إلى البيت، فكيف تتجاوز قدام المقام إلى البيت؟.

ولأن خلف المقام أقرب مقاماً في ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾ إلى المقام، فليقدم على جانبي المقام، ولكل منهما مقامات حسب مختلف المقامات.

ولقد رأوا «أبا الحسن موسى عليه السلام يُصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد لكثرة الناس»^(١). وذلك ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾ بعيداً عنه قضية الضرورة، مهما بعد عن «عند المقام» فضلاً عن «خلف المقام» حيث المدار هو صدق ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾.

وهو يشمل كل أضلاع المقام سعة المسجد الحرام إلا ضلعه القبلي، ثم و«خلف المقام» يشمل كل مساحة الضلع الخلفي حتى آخر المسجد الحرام، مهما لم يشمل «عند المقام» كل السطح اليميني واليساري.

فخلف المقام نص في جعل المقام إماماً كإمام، وعند المقام يعمّه وحيال المقام برجاحة الخلف، إذأ فخلفه هو الأول ما صدق الخلف، ثم حياله ما صدق الحيال، وأجمل تعبير عنهما ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾.

فمن الأضلاع الأربعة للمقام يبقى الضلع المواجه للكعبة حيث لا يصح

= عبد الله الأبرزاري سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة في الحجر؟ قال: يعيدهما خلف المقام لأن الله يقول: ﴿وَأَتَذَكَّرُونَ مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.

(١) كما في الكافي ٤: ٤٢٣ - في الصحيح عن الحسين بن عثمان رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ... وفي التهذيب ١: ٤٨٦ - «قريباً من الظلال لكثرة الناس». وقد يشملهما «عند المقام» مع رعاية الترتيب كما في خبر زرارة: «لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم» (الكافي ٤: ٤٢٤ والتهذيب ١: ٤٨٥).

أن يتخذ مصلى إذ يستلزم استدبار الكعبة، ثم الأضلاع الثلاثة الأخرى هي بين الأخرى فالأخرى كلها ﴿مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾ في كونها مصلى الأقرب منها فالأقرب إلى المقام حيث هو المبتدأ فيها، ما صدق أنه من مقام، والخلف والحيال البعيد عن المقام، مهما بَعُدَا عن خلف المقام وحياله حسب النصين ولكنهما داخلان في ﴿مِنْ مَقَامٍ﴾ حيث المنتهى هو آخر المسجد الحرام إذ لم يذكر هنا منتهى آخر، فلو كان لذكر كالمبتدأ!.

وترى إن نسي الصلاة خلف المقام حتى قضى مناسكه كلها أو بعضها، عليه أن يرجع فيصلّي خلف المقام؟ طبعاً نعم إن أمكن «يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين»^(١) «وإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا أمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر»^(٢).

ذلك لإطلاق الأمر ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ للناسي كما الذاكر، خرج موقف المشقة والخرج، إذ لا عُسرَ في الدين ولا حَرَجَ، وإن كان الأحوط الجمع بين أن يصليهما حيث يذكر، وأن يستنيب^(٣) لأدائهما عند المقام، أم وإذا رجع في سفرة أخرى يقضيها.

فالأصل المرجع - ككل - هو على أية حال ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ﴾

(١) كما في الكافي ٤: ٤٢٦ والاستبصار ٢: ٢٣٤ والتهذيب ١: ٤٨٦ صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضاً لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح؟ قال: يرجع إلى المقام فيصلّي ركعتين.

(٢) كما في التهذيب ١: ٤٨٦ والاستبصار ٣: ٢٣٥ صحيحة أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ حتى ارتحل؟ فقال: إن كان ارتحل ...

(٣) في التهذيب عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج؟ فقال: يוכל، قال ابن مسكان وفي حديث آخر: إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقول: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

مُصَلَّى ﴿ ما أمكن دون عُسْرٍ ولا حرج، والجمع بين صلاة الأصيل والوكيل يجمع بين مختلف الدليل.

وهنا ويلات من مختلفات الروايات أن فلاناً وفلاناً سألوا النبي ﷺ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾! وَيَكُنَ اللَّهُ يَتَّبِعُ فِي وَحْيِهِ إِلَى رَسُولِهِ أَهْوَاءَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فهما أحرى بالاتباع وأعرف من الرسول ﷺ استصلاحاً لركعتي الطواف^(١).

وكما يُهْرَفُ فيما يُخْرَفُ «كان المقام إلى لزق البيت فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ﷺ لو نَحَّيْتَهُ عَنِ الْبَيْتِ لِيَصْلِيَ إِلَيْهِ النَّاسُ ففعل ذلك رسول الله ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾»^(٢)!

كلّا! إن المقام هو المقام الآن كما كان دون تحوّل ولا تحويل ولا تخويل في تحويل، كما البيت هو البيت، والمشاعر هي المشاعر، والحرم هو الحرم.

ولأن المطاف يتسع حسب اتساع الطائفين - وإلى خلف المقام بقليل أو كثير - فحتى لا تكون فرضي الصدام بين الطائفين والمصلين، قد تلمح ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ - دون «صلّوا» أو ما أشبهه - تلمح بأن المصلّى من المقام مرحليّ لجمهرة المصلّين كما المطاف، فليتقدم المطاف على المصلّى، وعلى المصلّين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخر المسجد الحرام بصورة مقررة محسوبة على الجميع، حيث لا يضيق المطاف على الطائفين.

(١) الدر المنثور ١: ١١٩ - أخرج الطبراني والخطيب في تاريخه عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله ﷺ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ وفيه خرج عبد بن حميد والترمذي عن أنس قال: يا رسول الله ﷺ لو صلينا خلف المقام؟ فنزلت ...

(٢) المصدر ١١٩ أخرج ابن أبي دواد عن مجاهد قال: ...

فالإسلام بكلِّ مقرراته نظام، ولا سيَّما في القرارات الجماعية تحسُّباً دقيقاً رقيقاً لسلامة التطبيق في كلِّ جليل ودقيق، ومؤتمر الحج هو من أدق التنظيمات الجماعية الإسلامية السلمية ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾^(١) - ﴿فِيمَا لِلنَّاسِ﴾^(٢).

فليكن المطاف والمصلَّى بحيث لا يكون صدام واحتدام بين الطائفين والمصلين، فليراع المصلون كتلة الطائفين، كما على الطائفين رعاية كُتَل المصلين، مع تقدم الأولين حسب الحاجة الضرورية لصالح الطواف من متسع المطاف.

ولو أن المطاف احتل - يوماً ما - المسجد الحرام كله، وطبعاً في واجب الطواف، فليقرَّر لكلِّ من الطواف والصلاة موعد يكفيه، باستثناء أمام المقام إلى البيت فإنه مطاف على أية حال، وليراع واجب كلِّ من الطواف وصلاته، تقديماً على تطوُّعه، ولا يجوز إشغال المصلَّى خلف المقام مع الزحام - كما المطاف - تقديماً للفرض على النفل كما قدَّمه الله^(٣).

ثم وفي رجعة أخرى إلى الآية مسائل:

الأولى: لو تحوَّل المقام إلى غير مقامه الآن، لم تتحول الصلاة خلفه عما خلفه كما كان حيث المقام لا يختص بذلك الحجر القابل للتحول، بل هو مقامه من أرض المسجد الحرام إلى تخوم السماوات والأرض، وكما الكعبة المباركة والمسجد الحرام، والحل والحرام، حيث الظاهرة الآن على الأرض هي علامات، وليست هي - فقط - الأصل في مسرح الأحكام.

(١) سورة الحج، الآية: ٢٨.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٧.

(٣) راجع كتابنا - أسرار. مناسك وأدلة حج - باللغة الفارسية، وفيما أوردناه من الفروع كفاية كأصول لأحكام صلاة الطواف.

الثانية: المأمور بالصلاة خلف المقام أم عنده هو هو المكلف بطوافها، فلا يستنيب فيها مهما كلف الأمر، إلا إذا لا يستطع أن يأتي بالأمر، عذراً يسقط عنه أصالة الأمر، إذا فإلى الاستنابة، كالمغشي عليه والميت ومن أشبهه، فإجادة القراءة وسائر الواجبات والأركان وإن كانت مفروضة في تطبيق الأمر، إلا أنها لا تسمح للاستنابة، قصوراً عن الإجادة أم تقصيراً فيها.

ثم الاستنابة في الواجبات هي خلاف الأصل حتى عند الضرورة حيث تسقط الفريضة عندها، اللهم إلا بدليل، ولا دليل على الوجوب أو السماح في استنابة لصلاة الطواف إلا لمن يعذر بنفسه عنها، في نفسه، أم لأنه خارج لا يسقط على العودة.

الثالثة: لا يجوز له طواف واجب ما لم يعرف واجبات ركعتيه كواجباته، إلا إذا ضاق وقت الطواف، فإن طاف في سعة الوقت ولا يعرف واجب الصلاة آخرها حتى يعرفها تعلماً، أم يقتدي في ركعتي الطواف، فإن صلاهما مخللاً بصحتها أعادها بعد تعلمها إن أمكن، فإن كان خرج أم في تعلمه خرج، صلاهما حيثما كان واستناب.

فالأمر الذي لا بد منه هنا كضابطة أن عليه نفسه ركعتي الطواف كما الطواف، فلا استنابة هنا أو هناك إلا عند الضرورة، وليس منها عدم معرفته كيف تؤدي الصلاة؟.

الرابعة: لا تجب في ركعتي الطواف رعاية عدم تقدّم النساء على الرجال، قضية تضيّقها مكاناً وزماناً، ففي رعاية المكان والزمان، إلى رعاية عدم التقدّم خرج فلا وجوب.

وأخيراً ذكر مصلّى المقام مما يدلّ على أن صلاة الطواف فريضة كسائر ما يذكر من فرائض الحج في القرآن، ولكنها ليست ركناً كسائر أركانه.

ثم والتفصيل إلى سائر المفصلات المخصصة لهذه الفروع، فإنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع^(١).

ثم ﴿وَعَهْدَنَا إِلَيْكَ بِرِزْقِهِمْ وَأَنْسَخُوا بَتَّةَ بَتَّةٍ لِلطَّائِفِينَ وَالْمَكِينِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ مفسرة في نظيرتها: ﴿وَلَهُمْ بَتَّةَ بَتَّةٍ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾^(٢).

فالركع السجود فيهما هم المصلون - ككل - طائفاً أو عاكفاً أو قائماً، ثم الطائفون هم المسافرون لقرنهم في آية الحج بالقائمين، أم هم أعم منهم ومن يطوف بالبيت وعلّه أصلح، حيث التعبير عن خصوص المسافرين بالطائفين هو أوسع من معناها، كما والعاكفين - علّه - أعم من المقيمين والمعتكفين في المسجد الحرام والقاعدين فيه، فقد شملت الآيتان كلّ عابد في المسجد الحرام، مسافراً أو مقيماً، معتكفاً أو طائفاً أو مصلياً أم جالساً فإنه أيضاً عبادة، والتطهير المأمور به هو - ككل - تعيد الكعبة المباركة بما حولها لهؤلاء العباد، إزاحة لمعالم الشرك، وإراحة للموحدين بمعالم وطقوس التوحيد، فيعمّ تطهيره عن كلّ الأرجاس ظاهرة وباطنة.

وقد تلمح ﴿طَهَّرَا﴾ بأولى وأحرى إلى طهارة نفوس هؤلاء، وطهارة ملابسهم وأبدانهم، وطهارتهم عن الأحداث، فمثلث الطهارة قد تعني ضمن المعني من ﴿طَهَّرَا﴾^(٣).

(١) نور الثقلين ١: ١٢٣ عن تفسير القمي في الآية قال الصادق عليه السلام يعني نَحْ عنه المشركين، وقال: لما بنى إبراهيم البيت وحج الناس شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى الله إليها قري كعبتي فإني أبعث في آخر الزمان قوماً ينتظفون بقضبان الشجر ويتخللون.

(٢) سورة الحج، الآية: ٢٦.

(٣) المصدر في كتاب العلل بسند متصل عن عبيد الله بن الحلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيفتسلن النساء إذا أتين البيت؟ قال: نعم - إن الله يقول: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَتَّةَ بَتَّةٍ لِلطَّائِفِينَ وَالْمَكِينِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فينبغي للعبد ألا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر.

ولأن أظهر مصاديق ﴿يَتَّقِ﴾ - الموسَّع إلى المسجد الحرام - هو نفس الكعبة المباركة، فقد يظهر من الآية جواز الصلاة في جوف البيت، وأما الطواف فلا يشرع إلا حول البيت لنص آخر ﴿وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾^(١) وكيفما توجهت في جوف البيت كنت متجهاً إلى القبلة لأنه كله قبلة من داخله كما هي من خارجه، اللهم إلا من يقوم على أشراف سطح البيت فليست صلاته إلى القبلة فلا تصح، إلا مستقبلاً لسائر الأشراف.

وليس يعني ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ إلا الخارجين عن البيت والمسجد الحرام، حيث الشطر هو الجانب، وهي تعني شطر المسجد الحرام.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾^(٢):

هنا ﴿هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ لا تعني أنه لم يكن حينذاك بلداً، حيث المفعول الثاني ﴿ءَامِنًا﴾ يكفي لجديد الجعل، فـ ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى البلد كما في إبراهيم ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا﴾^(٣).

فقد تطلّب أمنه في حَقْلِي التكوين والتشريع كما شرحناهما في آية ﴿إِبْرَاهِيمُ﴾ - ثم ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ يُنْصَاف إلى أهله المؤمنين ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ ولكن رزقه بدعائه ليس لينجيّه من عذاب الله حيث ﴿فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ وكلّ متاع الدنيا قليل!.

(١) سورة الحج، الآية: ٢٩.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٥.

(٣) تفصيل البحث عن موقعي الدعائين نجده في تفسير آية إبراهيم.

﴿ثُمَّ أَصْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ وقد يكون الطائف من ثمرات الحرم كما دعى الخليل فأعطاه الجليل الطائف لتكون من رِزْقِ الْحَرَمِ^(١).
ثم ﴿الثَّمَرَاتِ﴾ تعم ثمرات القلوب إلى ثمرات القوالب كما يروى عن أئمة الهدى عليهم السلام^(٢).

ولقد تصبغ دعاء إبراهيم لأهل البلد الحرام بما صبغه الله من قبل ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إفادة له من هذه العِظَةِ البالغة، مُحْتَرِساً في دعائه مُحَدِّداً المرزوقين من أهله بمن آمن وقد تبرأ من قبل من المشركين ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾^(٣).

ولكن يبقى هنا مجال السؤال: هل إن طلب الرزق للمشرك ضمن المؤمن، هو من الاستغفار له؟ طبعاً لا! ولكنه استرحام قد يحوم حوَمَ الاستغفار.

(١) الدر المنثور ١: ١٢٤ - أخرج الأزرقى عن محمد بن المنكدر عن النبي ﷺ «لما وضع الله الحرم نقل له الطائف من فلسطين» أقول: قد يعني من ذلك النقل وضع مماثل لقرية فلسطين فيه حيث الطائف يشبهها في جوها ومنظرها وثمارها، وفي نور الثقلين ١: ١٢٤ عن العليل عن ابن مهزيار عن الرضا عليه السلام في الطائف: أتدري لِمَ سُمِّي الطائف؟ قلت لا، قال: إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يرزق أهله من كل الثمرات، فقطع له قطعة من الأردن فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعاً ثم أقرها الله ﷻ في موضعها، فإنما سُميت الطائف للطواف بالبيت.

(٢) الدر المنثور ١: ١٢١ - أخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ توضعاً ثم صلى بأرض سعد بأرض الحرة عند بيوت السقيا ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك عبدك ونيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك إبراهيم بمكة، أدعوك أن تُبارك لهم في صاعهم ومُدَّهم وثمارهم، اللهم حَبِّب إلينا المدينة كما حَبَّبت إلينا مكة، واجعل ما بها من وراء الخم، إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم.

وفيه أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اللهم إن إبراهيم عبدك و خليلك ونيك وإني عبدك ونيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، وفيه أخرج الطبراني في الأوسط عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: ... واجعل مع البركة بركتين.

(٣) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

فإنما حصر الخليل دعاءه في المؤمنين حائطة على مرسوم الدعاء، ولكيلا يكون مطلقاً يقيّد كما قيّدت ﴿وَمِن دُرِّيَّتٍ﴾ وقد حَسَرَهُ عن حصره الجليل، ولأن هذا الرزق ليس ليختص بالمادي منه المؤمنين ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ﴾ ولكن كيف؟

إنما ﴿فَأَمَّتْهُمْ قَلِيلًا﴾، ثم الرزق الآخر وهو الروحي الإيماني يختص بالمؤمنين، وكما اختص عهد الإمامة بغير الظالمين، وقد يروى أن الرسول ﷺ دعى لأهل المدينة كما دعى إبراهيم لأهل مكة^(١).

ذلك وإلى رسم راسم لمشهد تنفيذ الخليل بإسماعيل لأمر الجليل بإعداد البيت وتطهير ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ الشُّجُودِ﴾:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٢)

قد تعني ﴿الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ أن ليس البيت هو القواعد والبنيان، مهما كانت منه، إذا فالبيت هو المربع الخاص من سطح الأرض، ثم من فوقها إلى السماء السابعة، وكذلك من تحتها، عمود مستقيم يربط أعلى النُّقْط من الكون إلى أدناها، وقد يصدقه ما يروى عن الرسول ﷺ:

«هذا البيت خامس خمسة عشر بيتاً سبعة منها في السماء وسبعة منها إلى تُخُوم الأرض السفلى، وأعلاها يلي العرش البيت المعمور، لكل بيت منها حَرَمٌ كَحَرَمِ هذا البيت لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى تُخُوم الأرض السفلى، ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمره كما يُعَمَّر هذا البيت»^(٣).

(١) الدر المنثور ١: ١٢٨ - أخرج الأزرقى عن ليث بن معاذ قال قال رسول الله ﷺ هذا البيت...

(٢) عن الصادق عليه السلام يعني من ثمرات القلوب أي جهنم إلى الناس ليثوبوا إليهم (تفسير البرهان=

وقد يعني البيت المعمور - حيث يلي العرش - سدرة المنتهى، التي انتهى إليها الرسول ﷺ في معجازه، مجتازاً ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(١) - إلى سائر بيوت الله في السماوات والأرضين - ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾^(٢) وهو البيت الأقصى في أقصى الكون في سدرة المنتهى.

وهكذا يحق لخاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين أن يطوف البيوت الخمسة عشر بأهلها، وكما قال ﷺ عن سفرته هذه: «رأيت في كل سماء ميادين فيها خلق كثير...».

لقد رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بما بوأ له ربُّه مكان البيت: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾^(٣).

بوأه له بما أوحى إليه هندسة المكان ليرفع القواعد عليه كما هندسه ربُّه.

إذ لم تكن له - حينذاك - قواعد ولا أعلام، إلا بذلك الإعلام من الله الملك العلیم^(٤).

= ١: (١٥٤). وعن الباقر ﷺ أن الثمرات تحمل إليهم من الآفاق وقد استجاب الله له حتى لا توجد في بلاد المشرق والمغرب ثمرة لا توجد فيها حتى حكي أنه يوجد فيها في يوم واحد فواكه ربيعية وصيفية وخريفية وشتائية (تفسير بيان السعادة ١: ١٤٥).

(١) سورة الإسراء، الآية: ١.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١.

(٣) سورة الحج، الآية: ٢٦.

(٤) الدر المنثور ١: ١٢٦ - أخرج الديلمي عن علي ﷺ عن النبي ﷺ في الآية قال: «جاءت سحابة على تريبع البيت لها رأس تتكلم ارتفاع البيت على تربيعي فرفعاه على تربيعها».

وفي نور الثقلين وعن الصادق ﷺ أن إسماعيل ﷺ لما بلغ مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم ﷺ أن يبني البيت فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت بها على آدم القبة، فأضاء لها الحرم فلم يدر إبراهيم في أي موضع يبنيه فإن القبة التي أنزلها الله على آدم كانت قائمة إلى أيام الطوفان فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وبقي موضعها لم يفرق =

وإن هذا البيت المبارك - قبل أن يضع إبراهيم القواعد منه - كان بيتاً بأعلام أحياناً ودون أعلام أخرى، كيف لا و﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾^(١).

فإبراهيم عليه السلام ليس إلا أول بانٍ لقواعده، بما بوأه ربه من مكان البيت، وقد كان بيتاً منذ آدم، مطافاً له ولذريته، بل ومنذ كانت خليفة على وجه الأرض ووجوه السماوات السبع والأرضين السبع.

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ ما نرفع من قواعد البيت ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ دعاءنا سرّاً أو جهراً ﴿الْعَلِيمُ﴾ بنياتنا وطوياتنا، و﴿الْعَلِيمُ﴾ سؤلنا، وقد كان النبي ﷺ إذا أفطر قال:

«اللَّهُمَّ لَكَ صُومُنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»^(٢).

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٣):

وتراهما لما يسلما بعدُ لربهما حتى يسألانه ﴿وَاجْعَلْنَا؟﴾ إن الإسلام المسؤول هنا هو غاية التسليم، وهي لا تحصل إلا بعد العروج إلى معارج

= ولهذا سُمي البيت العتيق لأنه اعتق من الغرق فبعث الله جبرئيل عليه السلام فخط له موضع البيت فأنزل الله عليه القواعد من الجنة وكان الحجر لما أنزله الله على آدم أشد يابضاً من الثلج فلما مسته أيدي الكفار اسود، فبنى إبراهيم عليه السلام البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه في السماء تسعة أذرع ثم دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم عليه السلام ووضع في الموضع الذي هو فيه الآن فلما بنى جعل له بابين، باباً إلى المشرق وباباً إلى المغرب يسمى المستجار ثم ألقى عليه الشجر والأذخر وعلقت هاجر على بابه كساء وكان معها وكانوا يكتسون تحته.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٦.

(٢) الدر المنثور ١: ١٣٧ - أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال كان النبي ﷺ ...

الإيمان، ومما استجاب لهما ربهما عن سُؤْلِ الإسلام: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا
لِلْجَبِينِ ﴿١٢٣﴾ وَنَدَيْتُهُ أَنْ يَتَّبِعِهِ ﴿١٢٤﴾ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٥﴾﴾^(١).

ولذلك الإسلام درجات تدرّج إبراهيم إلى ما دون العليا منها، فإن
محمدًا أول من أسلم:

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾^(٢) حيث الأولية هنا ليست
لتكون زمنية وقد كان قبله مسلمون كإبراهيم وإسماعيل ومن أشبه، فهي أولية
في الدرجة، و«الإيمان من الإسلام بمنزلة الكعبة الحرام من الحرم قد يكون
في الحرم ولا يكون في الكعبة، ولا يكون في الكعبة حتى يكون في
الحرم»^(٣).

ولذلك الإسلام ميّزات عن مطلق الإيمان وسمات، فلا يلبس الإسلام
بظلم أو مشرك مهما لبسهما الإيمان: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَئِكَ هُمُ الْآمَنُونَ﴾^(٤) ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٥).

ولقد قورن مطلق الإيمان بمقارنات الظلم والشرك والفساد والعصيان،
ولم يقارن بشيء منها ذلك الإسلام، فلذلك يُعدّ من ميّزات المرسلين دون
الإيمان فإنه لكلّ المؤمنين بدرجاتهم.

لذلك يطلب الخليل إلى ربه الجليل أن يجعله وإسماعيل مسلمين له،
بعد كلّ درجات الإيمان ودرجات من الإسلام.

ثم يتطلّب من ربه ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ ذريتي من إسماعيل ﴿أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾

(١) سورة الصفات، الآيات: ١٠٣-١٠٥.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤.

(٣) في الكافي عن سماعة عن الصادق عليه السلام: ...

(٤) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

(٥) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

وهم أهل بيت الرسالة المحمدية، فالرسول فيهم هو محور الدائرة، وذووه المعصومين هم الأشعة، فلأن إبراهيم تطلب لهم أصل الإسلام لا درجته، لم يمنع سؤاله أن يكون محمد أول المسلمين.

ولقد أسلم إبراهيم لدرجة قبل هذا الوقت: ﴿إِذْ قَالَ لَوْ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) ثم يتطلب بعده إسلاماً أرقى ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ فهو كما الإيمان درجات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا﴾^(٢).

ولو أنه إسلام قبل الإيمان أم إسلام الإيمان، لم يكن يسأله من ربه، بل كان يفعله لأنه من فعله، فإنما الإسلام المسؤول هنا هو قمة التسليم بما آمن وأسلم، توفيقاً من الله.

وهكذا نرى ذلك الإسلام أنه من حصائل الإيمان، كل درجة منه حصيلة درجة منه فإنهما كلاً درجات: ﴿إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ يَتَّبِعُنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٣) ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ أَنْ ءَامِنُوا بِوَرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٤).

كما ويوصي المصطفين من عباده أن يكونوا من المسلمين: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٥).

ثم ولا تسمع أحداً من النبيين يؤمر بالإيمان، اللهم إلا بالإسلام، اللهم إلا شذراً في عرض إيمان المؤمنين بعرض الرسول تليقاً رفيقاً بينهما: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ

(١) سورة البقرة، الآية: ١٣١.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

(٣) سورة الروم، الآية: ٥٣.

(٤) سورة المائدة، الآية: ١١١.

(٥) سورة البقرة، الآية: ١٣٢.

وَرُسُلِهِ ﴿١﴾ عَلَى أَنْ إِيمَانَهُ هُنَا لَيْسَ بِاللَّهِ، بَلْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ، طَمَأْنَنَةً لِلْمُؤْمِنِينَ.

وَلَا تَجِدُ اللَّهَ يَذْكُرُ أَحَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرٍ أَفْضَلَ مِنَ الْإِسْلَامِ ﴿مَا كَانَ إِزْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَقِيقًا مُسْلِمًا﴾ (٢) وَتَرَاهُمْ - دَوْمًا - يَوْمًا - يَوْمُونَ بِالْإِسْلَامِ وَمُرْتَبِطُونَ بِالْإِسْلَامِ!.

فَذَلِكَ بِدَرَجَاتِهِ إِسْلَامًا، وَقَبْلَهُ الْإِيمَانُ بِدَرَجَاتِهِ، ثُمَّ قَبْلَهُمَا إِسْلَامٌ لَمَّا يَصِلُ إِلَى الْقَلْبِ فَلَمْ يَصِلْ لِحَدِّ الْإِيمَانِ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (٣) وَأَيْنَ إِسْلَامٌ مِنْ إِسْلَامٍ؟!.

وَهُنَا ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ تَخْتَصُّ دَعَاءَ الْخَلِيلِ بِأَمَةِ مُسْلِمَةٍ لِلَّهِ مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ، فَلَا تَشْمَلُ الْأَمَةَ الْإِسْرَائِيلِيَّةَ حَتَّى الْمُسْلِمَةِ مِنْهُمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ إِسْحَاقَ، دُونَ إِسْمَاعِيلَ، وَلَا كُلَّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَيْسُوا كُلُّهُمْ وَلَا جُلُّهُمْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ، أَتَرَاهُمْ بَعْدُ هُمْ كُلُّ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ إِسْمَاعِيلَ، وَكَيْفَ تَعْتَمَهُمْ ذَلِكَ الدَّعَاءُ لِإِسْلَامٍ رَدَفَ إِسْلَامَ إِبْرَاهِيمَ؟ وَفِيهِمْ عُصَاةٌ بُغَاةٌ طُغَاةٌ! وَلِئِنْ خُصِّصَتْ بَعْدُولَهُمْ فَلَيْسَ كُلُّ الْعَدُولِ مُسْلِمِينَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى الرَّفِيعِ، ثُمَّ لِمَاذَا تَخْتَصُّ بِهِمْ وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ مُسْلِمُونَ أَرْقَى وَأَجَلٌّ مِنْ جُلُّهُمْ؟.

إِذَا فَهَمَ مُسْلِمُونَ خُصُوصَ مِنْ ذُرِّيَةِ إِسْمَاعِيلَ، وَالْمَعْصُومِينَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ ﷺ (٤) أَمْ هُمْ أَصْدَقُ مَصَادِقِهَا، وَسَائِرُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ وَلَدِ

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٦٧.

(٣) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

(٤) نور الثقلين ١: ١٣٠ في الكافي بإسناده إلى أبي عمرو الزبير عن أبي عبد الله ﷺ حديث طويل يقول فيه... ثم أخبر عن هذه الأمة وممن هي وأنها من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنه ﴿لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].

إسماعيل هم على هامشها؟ إلا إسلاماً أدنى ممّا لإبراهيم وإسماعيل
والمحمديين المعصومين، هو إسلام يحصل على ضوء الصمود والرقي
فلماذا يسأله لها ولهم من الله؟

فلا بدّ - إذاً - أنه إسلام العصمة القمة المرموقة ولما يصل إليه إذ
يرفعان القواعد من البيت.

وهكذا تكون ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾ فإنها ليست توبة عليهم من عصيان، بل هي
توبة رجوعاً عليهم برحمة خاصة تضمن لهم كامل الإسلام.

فقد يتوب الله على عبد يتوب إليه عن ذنب كما في آدم ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ
فَغَوَىٰ ۖ ثُمَّ اجْبَنَهُ رَبُّهُ ۖ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ﴾ (١).

أو يتوب على عبد رجوعاً برحمة خاصة تغصمه وتسدده عما لا يحمد،
لولاها لكاد أن يقتربها أو يقتربها حيث تكلّ الطاقات البشرية كما في يوسف
﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْفَىٰ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَجَا بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ (٢) وفي محمد ﷺ :
﴿وَلَوْلَا أَن تَبَتَّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكُّنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (٣) وهكذا يكون - دوماً
- توبة الله على أصفى المصطفين.

ثم ﴿وَأَرَانَا مَنَاسِكًا﴾ قد تعمّ الإراءة المعرفية إلى إراءة فقهية، فحين يرينا
الله مناسكنا كما هي، كان بإمكاننا تطبيقها كما هي، فتصبح حجة مقبولة
مشكورة محبوبة، وقد تعمّ ﴿مَنَاسِكًا﴾ مصدراً ميمياً واسم زمان ومكان،
والإراءة المعرفية تناسب الأولى.

وكان ﴿وَتَبَّ عَلَيْنَا﴾ هي من الظروف الصالحة لـ ﴿وَأَرَانَا مَنَاسِكًا﴾ إراءة
لملكوتها، بعد هذه التوبة التي توصل إلى الملكوت.

(١) سورة طه، الآيتان: ١٢١، ١٢٢.

(٢) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٤.

﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٢٩):

هناك ﴿أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ كانت ظرفاً ظرفياً لبلورة هذه الرسالة السامية هنا بدعاء ثان، ولقد سمع الله دعاءه في إسماعيل كما في الأصل العبراني من تكوين التوراة:

(١٧ : ٢٠): «وَلِإِسْمَاعِيلَ شِمْعَتِيخَا هَيْئَةً بَرَخْتِي أُوتُوا وَهَيْفَرْتِي أُوتُوا وَهَيْرْتِي أُوتُوا بِمِثْذٍ مِّثْذٍ شَنِيمٍ عَاسَارُ نَسِيْثِيمٍ يُؤَلِّدُ وَنُتِّيُو لِعُغْوِي غَاذُلُ»:

«ولإسماعيل سمعته: - إبراهيم - ها أنا أباركه كثيراً وأنميّه وأثمره كثيراً وأرفع مقامه كثيراً بمحمد واثني عشر إماماً يلدهم إسماعيل وأجعله أمة كبيرة».

وفي التكوين ٢١ : ١٢ «... وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك».

وقد سُمي إسماعيل به لأنه مسموع الرب في ولادته وفي نسل أمة مسلمة من ذريته.

وفي الأصل الانقلوسي من «نَبُوِثَ هَيْلِدُ»: وحي الطفل: شَبُوِيَه شَابَاةَ بَهْهِيَا شَعَطَا بَا لَأَزْعَابِيَا وَو رَهَابَاةَ دَعْبِدَا تَشُوبَاةَ وَيَرْحَمَ إِبَا طَابَا عَلَ بُوَحْرَا حَبِيْبًا:

يأسر أعداءه - محمد المذكور قبل - في ساعة جيدة في أرض مرغوبة ويرحمه الله هناك إجابة لدعوة إبراهيم لإسماعيل.

ذلك - ثم نجد التوراة تبشر في آيات أخرى أن ذلك الموعود من ولد قيدار بن إسماعيل في عدة تصريحات^(١).

(١) منها ما في اشعيا (١٤٢ : ١ - ٢٠) ... لتشد البرية ومدنها والحطائر التي يسكنها قيدار =

= وليرثم سكان الصخرة وليهتفوا من رؤوس الجبال (١١) ليؤدوا المجد لله ويخبروا بحمده في الجزائر (١٢).

هذه بشارة للنبي من قيدار و«هو الولد الثاني لإسماعيل» (تك ١٣ : ٢٥) و«أبوه من أشهر قبائل العرب ويلادهم الجزيرة العربية» (اشعيا ٢١ : ١٦).

فالصرخات التي تسمع من أهل قيدار وترنماتهم من الصخرة وهتافاتهم من رؤوس الجبال كل ذلك تصريحات لطيفة بشأن الرسول المبعوث من نسل قيدار بن إسماعيل، ترنمات من أعالي جبال مكة وعرفات ومنى والمشرع الحرام في حج البيت.

وفي الآية (١٠) منها: انشدوا للرب نشيداً جديداً تسيحه له من أقاصي الأرض يا هابطي البحر ويا ملئه ويا أيتها الجزائر وسكانها.

والنشيد الجديد هو الشريعة الجديدة المحلقة على كل الجزائر من ذلك النبي الإسماعيلي، وفي بعض التراجم^(١) تأتي هذه الآية هكذا: يسبحون الرب تسيحاً جديداً ويبقى أثر سلطانه بعده واسمه «احمد» (٨٩).

وفي اشعيا ٦ : ١ - ٢٢ توصيفات لمكة المكرمة بالكعبة المباركة وهذا الرسول المكي قائلاً:

«قومي استيري فإن نورك قد وافى ومجد الرب أشرق عليك (١) ها أن الظلمة تغطي الأرض والد بجور يشمل الشعوب ولكن عليك يشرق الرب ويتراءى عليك مجده (٢) فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك (٣) ارفعي طرفك إلى ما حولك وانظري كلهم قد اجتمعوا وأتوا إليك. بنوك من بعيد يأتون وتحملين بناتك في حضنك (٤) حيثنظرن وتتهللين ويخفق قلبك ويرحب إذ تنقلب إليك ثروة البحر ويأتينك غنى الأمم (٥) كثرة الإبل تغشاك بكران مدين وعيفة. كلهم من «شبا» يأتون حاملين ذهباً ولباناً يبشرون بتسايح الرب (٦).

كل غنم قيدار تجتمع إليك - وكباش نابيوت تخدمك. تصعد على مذبحي المرضي لدي وامجد بيت جلالتي (٧) من هؤلاء الطائرين كالسحاب وكالحمام إلى كواها (٨) إن الجزائر تنتظرني وسفن ترشيش مستعدة منذ الأول أن تأتي بينك من بعيد ومعهم فضتهم وذهبهم لاسم الرب إلهك ولقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك (٩) وبنو الغرباء يبنون أسوارك وملوكهم يخدمونك لأنني في غضبي ضربتك وفي رضاي رحمتك (١٠) وتفتح أبوابك دائماً لا تغلق نهراً ولا ليلاً ليؤتي إليك بغنى الأمم وتحفر إليك ملوكهم (١١) لأن الأمة والمملكة التي تعبد لك والأمم تخرب خراباً (١٢) مجد لبنان يأتي إليك السرو والسنديان والشربين لزينة مقدسي =

(١) هذه ترجمة القسيس اوسكان الأرمني في ترجمته لكتاب اشعيا المطبوعة ١٧٣٣ في مطبعة انتوني بورتولي وقد ألفها في ١٦٦٦ - أي قبل ٦٧ سنة من طبعها).

وقد يُروى عن النبي ﷺ قوله: «أنا دعوة إبراهيم»^(١) و«إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينة وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين»^(٢).

﴿وَأَبْعَثْ فِيهِمْ﴾ هذه الأمة المسلمة من ذريتنا ﴿رُسُلًا مِّنْهُمْ﴾ وكلهم نور واحد فإن: أولنا محمد آخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد صلوات عليهم أجمعين.

﴿رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ﴾ تكوينية: آفاقية وأنفسية، وتدوينية: قرآنية وكتايبات أخرى.

= وأمجد موطن قدمي (١٣) وبنو الذين عتوك يفدون إليك خاضعين ويسجد لأخامص قدميك كل من ازدراك ويدعونك مدينة الرب (١٤) وبما أنك كنت مهجورة متروكة فلم يكن أحد يجتاز فيك سأجعلك فخر الدهور وسرور كل جيل فجعل (١٥) وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدي المملوك وتعلمين أنني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب (١٦) آتي بالذهب بدل النحاس وآتي بالفضة بدل الحديد وبالنحاس بدل الخشب وبالحديد بدل الحجارة واجعل ولائك سلاماً ومسخريك عدلاً (١٧) لا يسمع من بعد بالجور في أرضك ولا بالدمار والحطم في تخومك بل تدعين أسوارك خلاصاً وأبوابك تسيحاً (١٨) لا تكون الشمس من بعد نوراً لك نهاراً ولا ينيرك القمر بضياؤه ليلاً بل الرب يكون لك نوراً أبدياً وإلهك يكون فخرك (١٩) لا تقرب شمسك من بعد وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نوراً أبدياً وتكون أيام مناحتك قد انقضت (٢٠) ويكون شعبك كلهم صديقين وإلى الأبد يرثون الأرض. هم فرع غرسي وعمل يدي الذي أتمجد به (٢١) القليل منهم يصير ألفاً والصغير يصير أمة عظيمة. أنا الرب أعجل ذلك في ميقاته (٢٢).

(١) الدر المنثور ١: ١٣٩ - أخرج ابن سعد في طبقاته وابن عساكر من طريق جوير عن الضحاک أن النبي ﷺ قال: أنا دعوة إبراهيم، قال: وهو يرفع القواعد من البيت: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رُسُلًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩] حتى أتم الآية.

(٢) المصدر أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن العرياض بن سارية قال قال رسول الله ﷺ: إني عند الله ...

وفيه أخرج أحمد وابن سعد والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ﷺ: ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام.

ولماذا ﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّبُهُمْ﴾ هنا ﴿وَيُرَكِّبُهُمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ في ثلاث أخرى^(١) أترى تعليم الكتاب والحكمة هو المقدم على التزكية كما هنا، أم هي المقدمة عليها كما في الثلاث الأخرى، أم هما صنوان لا يتفاضلان، فهما متعاضدان مع بعضهما البعض متقارنان؟ فلماذا تتقدم التزكية ثلاثة أضعاف تقدم التعليم عليها؟.

عل الأضعاف في التزكية للتأشير إلى أهميتها، حيث التعليم ذريعة إلى التزكية فهي رأس الزاوية في محاولات الرسالة، فلو أمكنت التزكية دون تعليم لما كان ضرورة، وهما صنوان متعاملان، كلما ازداد التعليم المعرفة ازدادت التزكية، وكلما ازدادت التزكية ازداد العلم والمعرفة فـ«العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه».

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهٍ نَفْسُهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (١٢٥):

﴿مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ هي توحيد الإسلام وإسلام التوحيد لوجه الله، ولا يرغب عنها إلا من سفه نفسه: حملاً لها على خفة العقل والإدراك، فالنفس الإنسانية فطرياً وعقلياً راغب إلى هذه الملة المسلمة الحنيفة، فلا يرغب عنها إلى سواها إلا من حمل نفسه على التنازل عن ذاتيتها، استخفافاً بها وتغريباً عنها.

﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ بقمّة الاصطفاء فإنه من أصفى الأصفياء

(١) وهي: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١] و﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤] و﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الجمعة: ٢].

﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ كما تطلبه يوم الدنيا ﴿وَالْحَقِّي بِالصَّلَاتِ﴾
وسعى له سعيه، ومتى اصطفيناه في الدنيا؟

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾:

وعله إسلامه بفعله لما أمر به قبل إسلامه المطلوب من ربه حين دعا
﴿وَأَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ﴾.

فهناك إسلام قضية كمال الإيمان، وهنا إسلام قضية الأمر الخاص،
وعله لأمر خاص كما ﴿أَسْلَمْنَا وَكَلَّمُ لِلْجِبِينَ﴾ ثم إسلام بعدهما تطلباه إذ يرفعان
القواعد من البيت، وقد يجمع مراتب الإسلام حديث قدسي يذكر عيشاً
أهني وحياةً أبقي^(١).

(١) في البحار عن إرشاد الدلمي قال الله سبحانه: يا أحمد هل تدري أي عيش أهني وأي حياة
أبقي؟ قال: اللهم لا - قال: أما العيش الهنيء فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكره ولا ينسى
نعمتي ولا يجهل حقي، يطلب رضائي في ليله ونهاره، وأما الحياة الباقية فهي التي يعمل
لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينه وتعظم الآخرة عنده، ويؤثر هواي على هواه
ويتغني مرضاتي، ويعظم حق نعمتي، ويذكر عملي به، ويراقبني بالليل والنهار عند كل سيئة
أو معصية، ويتقي قلبه عن كل ما أكره، ويبغض الشيطان ووساوسه ولا يجعل للإبليس على
قلبه سلطاناً وسيلاً، فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حباً حتى أجعل قلبه وفراغه واشتغاله وهمه
وحديثه من النعمة التي أنعمت بها على أهل محبتي من خلقي وأفتح عين قلبه وسمعه حتى
يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي، وأضيق عليه الدنيا، وأبغض إليه ما فيها من
اللذات وأحذر من الدنيا وما فيها كما يحذر الراعي على غنمه مراتع الهلكة، فإذا كان هكذا
يفر من النار فراراً وينقل من دار الفناء إلى دار البقاء، ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن، يا
أحمد ولأزيتته بالهبة والعظمة فهذا هو العيش الهنيء والحياة الباقية، وهذا مقام الراضين
فمن عمل برضاي ألزمت ثلاث خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكر لا يخالطه
النسيان، ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين، فإذا أحبني أحبته وأفتح عين قلبه إلى
جلالي، ولا أخفي عليه خاصة خلقي، وأناجي في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه
مع المخلوقين ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السر الذي سترته
عن خلقي، وألبسه الحياء حتى يستحي منه الخلق كله، ويمشي على الأرض مغفوراً له.
وأجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة ولا نار، وأعرفه ما يمر على الناس =

﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٣١)

﴿بِهَا﴾: لا مرجع صالحاً لها إلا ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ دون الإسلام لذكوريته، ثم وهذه هي ملة الإسلام في توحيد العقيدة والعمل.

﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ءَابَاؤُنَا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُنَا وَحَدًّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٣٢)

هنا في ذكر إسماعيل في عداد آباء يعقوب دليل السعة في لغة الأب فهي تختلف عن الوالد، فأبوه آزر في آيات ليس والدّه، لا سيّما وأنه تبرأ من آزر ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾^(١) ثم نراه في أواخر عمره يدعو لوالديه ﴿رَبِّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾^(٢) إذا فوالده غير أبيه.

وإنه لمشهد عميق التدليل - في لحظات الموت - على عمق عقيدة التوحيد بين آل إبراهيم، فيعقوب - وهو رأس الزاوية في بيت إسرائيل - لا يوصي عند احتضاره بمال، ولا يشغله بال، إلا ذلك الأمر الجلل فهو المبتدأ وهو المال، فهو - فقط - تركته وتركه آباءه، قضية كبرى لا تشغله عنها سكرات الموت، بل هي تشغله عما سواها.

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي﴾ اختبار حاسم تظهر فيه مدى الدعوة التوحيدية

= في القيامة من الهول والشدة وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليه منكرًا ونكيرًا حتى يسألاه، ولا يرى غمّ الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلق، ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشورًا، ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانًا، فهذه صفات المحبين، يا أحمد اجعل همك همًا واحدًا، واجعل لسانك لسانًا واحدًا، واجعل بدلك حيًّا لا يغفل أبدًا، من يغفل عني لم أبال في أي واد هلك.

(١) سورة التوبة، الآية: ١١٤.

(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤١.

لهم طول حياته الرسالية، يتلوه جواب حاسم ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ...﴾ أن إلهنا جميعاً إله واحد، خلاف المشركين الذين لكل منهم إله أو آلهة، ثم ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ لا فقط مقرون وإنما إسلام له قلباً وقالباً.

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٣٤):

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ﴾ موحدة مسلمة ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ فخلف من بعدها خلف أضاعوا ملتها الوحيدة الموحدة المسلمة، وتخلفت عن شرعة الله المرسومة بينها، ف ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من خير ﴿وَلَكُمْ﴾ الخلف المتخلف ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ - ﴿وَلَا تُسْأَلُونَ﴾ أنتم ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كما وهم لا يسألون عما كنتم تعملون، كما ﴿وَلَكُمْ﴾ المسلمين ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ أمم ثلاث لكل ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

وليست الأمة في ميزان الله أمة الجنس والإقليم والعنصر والتراب والدم، فإنها موازين لحيونة الأمم، أم وإنسانيتها المنفصلة عن شرعة الله، وإنما هي جماعة ذات قصد واحد: خيراً أو شراً، مهما اختلفت أجناسهم وأواصر الأنساب والقربابات فيما بينهم.

أجل - إنها أمة دينية وليست أمة طينية، وعلى هذا القياس فالكتلة الموحدة المسلمة من آل إبراهيم ﴿أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ ثم الكتلة الكافرة من آل إبراهيم أمة ﴿وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ وكذلك المسلمون، من آمن منهم حق الإيمان ومن لم يؤمن، فلكل حساب حسب الصالحات والطالحات، دونما فوضى جزاف بحساب القوميات والعنصريات أم سائر الصّلات غير الروحية.

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٣٥):

قالت اليهود: «كونوا هوداً تهتدوا» وقالت النصارى: «كونوا نصارى تهتدوا»^(١) فكلٌ يتمسك بطائفة خاوية عن ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ فمجرد كونك من أولاء أم هؤلاء يكفيك هدى! ﴿قُلْ﴾: لا هذا ولا ذاك ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ لا نسل إبراهيم كإبراهيم - إسرائيل وسواها - وإنما ﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ هذه هي الهدى دون سواها، أيًا كنت في أصلك ونسلك، في وصلك وفصلك، وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ قوله: بعثت بالحنيفية السمحة^(٢)، وترى الحنافة لما تكفي هدى لأنها الإعراض عما يخالف الحق، ويقابله الجنف، فلماذا - إذاً - ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾؟.

علّه لأنهم تمسكوا بظاهر الحنيفية وانتساب النسب إلى إبراهيم الحنيف، فلكي يسدّ عليهم كلّ ثغرات الجَنَفِ تحريفاً لمعنى الحَنَفِ يصرّح ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وقسم من اليهود والنصارى مشركون.

ولقد وصف ﴿حَنِيفًا﴾ وصف إيضاح بـ ﴿مُسْلِمًا﴾ في أخرى: ﴿وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَتْ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٣) مما يلّمح أنهم كانوا يتذرعون بصيغة ﴿حَنِيفًا﴾ للإصاق أنفسهم إلى إبراهيم، وكان ﴿حَنِيفًا﴾ لقب يلقب به نسل إبراهيم أيًا كانوا، فجاء ﴿مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ كإيضاح يخيّب آمال المشركين الحنفاء الجنفاء!.

(١) الدر المنثور ١: ١٤٠ عن ابن عباس قال قال عبد الله بن سوريا الأعور للنبي ﷺ: ما الهدى إلّا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي، وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله فيهم...

(٢) الدر المنثور ١: ١٤٠ - أخرج أحمد عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: ، وفيه عن ابن عباس قال قيل: يا رسول الله ﷺ أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفة السمحة، وعن سعد بن عبد الله بن مالك الخزازي قال قال رسول الله ﷺ: أحب الدين إلى الله.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٧.

فلأنَّ الملة الإبراهيمية هي الناصعة بين الغابرين في خالص التوحيد، المعروفة لدى الخواص والعوام، لذلك فليُعلن بملَّتِه الوحيدة الكبرى بين أهل الملل الثلاث وسواهم من الموحدين - رفضاً لكلِّ الفواصل المختلفة - من لدن إبراهيم إلى موسى والمسيح وإلى خاتم النبيين ﷺ :

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٢٣) :

﴿قُولُوا﴾ أيّا كنتم من الملل، سلسلة موصولة متواصلة من ملل كتابية ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ كأصل هو رأس زوايا الإيمان، ومن ثم فروع: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ ككل الكتابيين، ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ كمسلمين، والإيمان بكتابات السماء ذريعة للإيمان بالقرآن وكما يروى عن النبي ﷺ : «آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن»^(١).

أم و«قولوا» أيها المسلمون ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ : القرآن - لا فحسب بل ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ... وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ﴾ قبل إبراهيم ويَعده ككل.

وترانا كيف نؤمن بعد ما أنزل إلينا - وهو ناسخ - بما أنزل إلى سائر النبيين وهي منسوخة؟.

إنه إيمان تصديق بكلّ ما أنزل الله أنه من الله، ثم وإيمان تطبيق لكلّ في زمنه، فتطبيق لشرعة القرآن الناسخة للبعض من سائر الشرائع، وهو تصديق لها إذ تبشر بالقرآن، ثم ومحور الإيمان هو الإيمان بالله وبرسالته واليوم

(١) الدر المنثور ١ : ١٤٠ - أخرج ابن أبي حاتم عن معقل بن يسار قال قال رسول الله ﷺ : ...

الآخر، الأصول الأساسية لكل إيمان، ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾^(١) في هذه الأصول، ولا سيّما رأس الزاوية وهو توحيد الله ﴿وَتَحْنُ﴾ ككلّ ﴿وَتَحْنُ﴾ المسلمين ﴿لَهُ﴾ لا لسواه ﴿مُسْلِمُونَ﴾.

كما و﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ في ضابطة الإيمان، أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فلا تفريق هنا أو هناك، وذلك كلمة الإيمان الجاسم الحاسم ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ حيث ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾^(٢).

هذه هي قضية الإيمان المجرد عن انحيازات طائفية أم قبلية أما هي من امتيازات جاهلة قاحلة لا دور لها في حقل الإيمان الصالح.

وترى لماذا اختلاف التعبير لمنازل الوحي بـ ﴿وَمَا أُنزِلَ﴾ أولاً و﴿وَمَا أُوتِيَ﴾ ثانياً، وهذا أعم من الوحي كما ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾^(٣) والوحي النازل إلى موسى وعيسى أعلى نازلاً ومنزلاً من النازل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟!.

علّه لأن أصل الوحي هو النازل على إبراهيم، ثم تبعاً له ولمن تبعه، ومن ثم أوتي موسى وعيسى والنبيون نفس الوحي مهما اختلف وحي عن وحي في درجات وبعض الطقوس، وذلك مُعَاكِسَةٌ لما كان يزعمه اليهود والنصارى أنهم الأصل في الوحي.

وكما أن ﴿أُنزِلَ﴾ أعم من الإيتاء والإعطاء، كذلك ﴿أُوتِيَ﴾ أعم من الوحي وسواه، فهذان التعبيران لسلسلة الرسالات الحاملة للوحي - علّها -

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥.

(٣) سورة لقمان، الآية: ١٢.

للتدليل على أن النازل إلى المرسلين ليس عطية لهم فهم مالكوها، بل هو إيتاءً كأمانةٍ ووديعةٍ مرجوعة بعد تطبيقها، فتلك الوحدة الكبرى بين الرسل والرسالات في أصول الدعايات والاتجاهات، هي القاعدة المتينة الرصينة للتصور الإيماني المسلم السليم، السائرة في كلِّ الدروب على هدى ونور، التي تجمع كلَّ الشعوب - بلا تمييز - على درب الإسلام التام والسلام العام، مفتوحاً للناس جميعاً وكلِّ العالمين في مودةٍ ووثامٍ، ذلك هو الإيمان الإسلام السليم أيّاً كان وأيان ومن أيّ كان:

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سَبِيلِكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٢٧)

﴿آمَنُوا بِمِثْلِ﴾ دون «آمَنوا بما آمَنتُم به» تنازلٌ في درجات الإيمان، فإنهم لم يكونوا مؤمنين بمثل ذلك الإيمان المجرد عن حسابات دخيلةٍ فيه، فكيف يُدعون إلى نفس ذلك الإيمان المجرد، إلّا قفزة لا تناسب سليم الدعوة والدعاية.

فليؤمنوا أولاً ﴿بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾ إيماناً بكلِّ ما أنزله الله على رُسُلِهِ دون تمييز، ثم وذلك الإيمان المجرد يجرحهم بطبيعة الحال إلى نفس ما آمَنتُم به من رسالة الإسلام، حيث الإيمان السليم بالوحي الكتابي، يجذب إلى الإيمان بمحور الوحي: القرآن العظيم، ولا يعني ﴿بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾ مثل الله الذي آمَنتُم به، حتى تسقط «مثل» عن لفظ القرآن^(١) إذ «ليس كمثله شيء» بل هو مماثلة في أصل الإيمان، لا الذي يُؤمّن به، إيماناً بالله كما آمَنتُم، وإيماناً برسالات الله كما آمَنتُم.

(١) الدرالمشور ١: ١٤٠ عن ابن عباس قال: لا تقولوا ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾ فإن الله لا مثل له، ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي آمَنتُم به، وفيه عن أبي جمرة كان ابن عباس يقرأ: فإن آمنوا بالذي آمَنتُم به.

﴿وَلَنْ تُولَّوْا﴾ عن مثل هذا الإيمان ﴿فَأَيُّكُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ تقسيم لبلد الإيمان إلى شقين: إسرائيلي وإسماعيلي، وذلك شقُّ لوحدة الدين والإيمان، وخروج عن واقع الإيمان إلى اللّايمان، أم هو أنحس - أحياناً - من الكفر المطلق!.

إذا ﴿سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ بعدما أدبت واجب الدعاء وبالع الدعوة، فالله هو الكافي لا سواه، فلا ترجُ في سدّ ثغراتهم إلّا إياه ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لحواركم حول الدين، و﴿السَّمِيعُ﴾ لدعائك وسؤالك حفاظاً على الدين ﴿الْمَكِيلُ﴾ بما يصلحك ويصلح هذا الدين، ف ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾^(١) وكلّ ما في الين حقاً ولا حول عنه هو:

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ﴾

آية فريدة في صيغة التعبير، عرضاً جامعاً لما يتوجب الالتزام به على كلّ العالمين، فما هي ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ حتى نصطبغ بها أو نلتزمها؟ وليست صبغة يمكن الاصطباغ بها، ولا أية صبغة!.

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ هي من إضافة الفعل إلى فاعله، كخلق الله وروح الله وأخلاق الله وشرعة الله أم أي فعل لله، وهي كفطرة الله أديباً ومعنوياً مهما كانت أعم منها ومن سائر الصبغة، تكوينية وتشريعية، فهي مفعول مطلق نوعي تعني صبغاً خاصاً إلهياً لقبيل الإنسان وسائر المكلفين، مما للإنسان في أصله خيار كمتابعة الفطرة والعقل والشرعة الإلهية، أم ليس له خيار كأصل الفطرة، أمّا يقدم سببه كتطبيق ما له خيار ثم الله يهديه كما اهتدى.

وإضافة الفعل إلى فاعله كما هنا تقدّر «من» النشوية، أي: صبغة ناشئة من الله كسائر خلق الله.

فليست من إضافة الصفة إلى موصوفة تقديرًا لـ «في» أن تكون هذه الصبغة في الله كسائر صفاته الذاتية، أم «ل» حيث تعم ما تعنيه «من - و - في».

ففي ذلك المثلث من تقادير الجار المحذوف لا تصلح هنا إلا ﴿مِنْ﴾ إذ ليست لذات الله صبغة وحتى المعنوية، حيث الصبغة حالة خاصة من الصبغ وليست له تعالى حالة دون أخرى إذ لا حدّ لذاته وصفاته حتى تصبغ بصبغة! وإنما المعني منها ما صبغ به خلقه.

ولقد صبغ الله الناس كلهم بصبغة الفطرة، ثم العقلية التي تتبناها، ثم شرعة من الدين الهادية لهما، الشارحة لأحكامهما، الشارعة سبيلهما إلى الخير المُرَام، ولقد اختصرت في: ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا...﴾ ولها - ككل - حصيلة مزيد الهدى والتقوى: ﴿وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَسَهُمُ نَقْلُهُمْ﴾^(١).

ثم وهي «الإسلام»^(٢) و«الولاية في الميثاق»^(٣): إسلاماً لله ورسله وكتبه، وولاية توحيدية ورسالية أما هيه من ولايات إسلامية، كلّ على درجاته.

وقد تتعلّق ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ بكلّ من ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْغَلَمَيْنِ﴾ - ﴿أَصْطَفَى لَكُمْ الَّذِينَ﴾ - ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ﴾ - ﴿بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ - ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ ﴿ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ﴾ والكلّ راجع إلى الإسلام والولاية في الميثاق في ذلك المثلث البارِع الذي هو كيان الإنسان كإنسان: «فطرة الله - العقل - شرعة الله»!

(١) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٢) تفسير البرهان ١: ١٥٧ يروى تفسير ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ بالإسلام عن عبد الله بن سنان وحمّان ومحمد بن مسلم وأبان وعبد الرحمن بن كثير كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الصبغة هي الإسلام».

(٣) المصدر عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق.

صبغة سابغة سابقة على كل صبغة لأنها ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَتَخُنْ لَهُمْ عَيْدُونَ﴾ كما صبغنا - في مثلث الفطرة والعقلية والشرعة - بعبادته السليمة عن كل إشراك ودون أي عراك.

ويا له من تعبير مُنْقَطِع النظر، يتصبغ أولاً بـ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ أمراً إلزامياً من الله، بمواصفة غالية تجعلها في أعلى قمم الحسن والجمال، وثانياً بإقرار المصبوغين بها ﴿وَتَخُنْ﴾ المسلمون المحمديون ﴿لَهُمْ﴾ لا لسواه ﴿عَيْدُونَ﴾ لا نعبد إلا إياه، كحصيلة بارزة لصبغة الله.

فحذارِ حذارٍ في دين الله وشرعته عن كل صبغة غير إلهية في قالٍ أو حالٍ أو فعالٍ على أية حال، في تكوين أو تشريع أم أية صبغة ربانية.

وكما الصبغة المادية تظهر على المصبوغ كأولى المظاهر، كذلك الصبغة الروحية من طبعها الظهور في كافة المظاهر الحيوية الإنسانية، وقد سُميت بصبغة الله عناية بتلك الظاهرة في مظاهر الأقوال والأفعال، كما هي في كامنات العقائد والأحوال، فكلُّ إناءٍ بما فيه يرشح، فالفطرة - وهي أعمق أعماق الإنسان - لما تصبغ بصبغة الله، فلتُصَبِّقَ - على آثارها - النفس بكلِّ جنودها ومراحلها الخيرة: عقلاً وصدراً ولباً وقلباً وفؤاداً، ومن ثم في كافة الحواس ومظاهرها في كافة الحقول، والقلب الفؤاد هو المحور الأصيل كإمام الأئمة في مملكة النفس الإنساني، حيث «القلوب أئمة العقول والعقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء».

وكلَّ صبغةٍ دون صبغة الله هي صبغة إبليسيَّةٌ مهما اختلفت دركاتها، كما والصبغة الإلهية - في حَقْلِ التكوين والتشريع والتكليف، والواقع الحاصل بينها - درجات.

أجل ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ لا الصبغة اليهودية والنصرانية^(١) أمّا هيه من المختلقات الزور والغرور التي هي من صَبِغِ الْغُرُورِ ﴿وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢) !.

وكما أن ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾^(٣) آية يتيمة، كذلك ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ وهي أعمّ منها وأنتم وأطمّ حيث تعمّ كلّ صبغة ربانية تكوينية أو تشريعية، ما بالإمكان الالتزام له أو تحصيله حتى يصبح صاحبها من أهل الله وخاصته وخيرته وحزبه، اللهم اجعلنا منهم بحقهم.

﴿قُلْ أَتَمَّاجُوتَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ﴾^(٤) :

فلماذا المحاجة في الله: في ذاته وصفاته وأفعاله، في وحيه وآياته، لماذا المحاجة فيه بين من يربّيه دون نكير حسب الأصل الكتابي وصبغة الله، ثم ﴿وَلَنَّا أَعْمَلْنَا﴾ دونكم ﴿وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ دوننا كما ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ﴾ دونكم؟.

(١) الدر المنثور ١: ١٤١ عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءها يهود وإن النصارى تصبغ أبناءها نصارى وإن صبغة الله الإسلام ولا صبغة أحسن من صبغة الله الإسلام ولا أظهر وهو دين الله الذي بعث به نوحاً ومن كان بعده من الأنبياء.

وفيه أخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله فناداه موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم إن أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها في صبغتي وأنزل الله على نبيه ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ أقول: ولكنها لا تعني صبغة الألوان اللهم إلّا هامشاً كخلق الله ومنه الأصباغ كلها، حيث الصبغة هيئة خاصة من الصبغ فلا تعني - مبدئياً - كلّ صبغ.

والنصارى يشتغلون بصبغ أولادهم في سابع الولادة مكان ختان المسلمين، بغمسهم في الماء الأصفر المسمى عندهم بالمعمودية، وهو اسم ماء غسل به المسيح ﷺ، فمزجوه بماء آخر وكلما استعملوا منه جعلوا مكانه ماءً آخر.

(٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٤.

(٣) سورة الروم، الآية: ٣٠.

إن المحاجة في الدين هي حصيلة أحد أمرين: الاختلاف فيمن يُعبد ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ أو الاختلاف في: أي الأعمال أصلح وأقرب إلى الرب ﴿وَلَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾ لا فحسب حتى نستوي فيها بل ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ مَخْلُصُونَ﴾ معرفياً وعبودياً دون إشراك، فلماذا - إذاً - تحاجوننا؟! ولقد كانت اليهود والنصارى - كلٌ - يختص الرب بنفسه بآصرة النبوة الإلهية المزعومة أو النبوة الممتازة المدعاة، فرد عليهم هذه التهوسة العمياء بأن ربوبيته - كأصل - هي بيننا وبينكم على سواء، ثم ونحن نختلف في مدارج الزلفى إليه حسب الأعمال والإخلاص فيها، فمن هو أخلص منا لله معرفياً وعملياً؟.

ثم إذا اختصت الهدى والزلفى بمن كان هوداً أو نصارى، فما بال إبراهيم الخليل أهو كما نحن - في زعمكم - بعيد عن الهدى وأنتم به تتسبون وتفتخرون؟:

﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَعْتَمَّ أَمْرُ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١١٤﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٥﴾﴾:

لقد كان هؤلاء قبل اختلاق اليهودية والنصرانية، فهل كانوا - بعد - هوداً أو نصارى؟.

وعجباً من حمقهم في عمقهم أنهم كانوا يتفوهون بهذه الفرية الوقحة على هؤلاء الرسل الكرام! وتراهم ماذا يظنون بهؤلاء؟ أهم ضلال لأنهم ليسوا هوداً أو نصارى، أم هم هود أو نصارى؟ ثم الله مشتبه في أمرهم، وإنما يعرف الهدى هود أو نصارى! ﴿قُلْ أَعْتَمَّ أَمْرُ اللَّهِ﴾؟

ولقد كنتموا شهادة إلهية تحمل بشارة محمدية: كتماناً عن أسرها، أم

تحريفاً في لفظها ومعناها لحسرها عن معناها وأسرها عن محتواها فهم أظلم وأطغى.

﴿تِلْكَ﴾ الكتلة الرسالية والرسولية الصالحة، إسرائيلية وسواها ﴿أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ومضت بإسلامها وأعمالها ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ دونكم ﴿وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ دونهم ﴿وَلَا تَسْأَلُونَ﴾ أنتم - أيّاً كنتم - ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَأَنْ لِّئَلَّا تُؤْخَذَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ^(١) - ﴿وَلَا يُزَادُ وَازِدَةً وَذُرْ أُخْرَى﴾ ^(٢).

(١) سورة النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ
 الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
 شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ
 مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يَهْتَدِي لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ رَأَى
 نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُتَوَلَّى شِعْرَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ ﴿١٤٤﴾
 وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
 قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَعِنَ الْفَاطِمِينَ ﴿١٤٥﴾ الَّذِينَ
 آمَنَ بِهِمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ
 الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾
 وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَبِقُوا الْحَيَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا بَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ
 جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
 ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَهُ إِلَّا يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَآتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾
 كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَأَذْكُرُوا أَنَا أَنْذَرَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴿١٥٢﴾

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ أَنَّى كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّ صِرْطَ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿١٥٢﴾ :

جزء ثان من القرآن يبدأ فيه بهامة تحويل القبلة، مما أحدث عراكاً حاداً بين أهل القبلة وناس سفهاء من اليهود والمشركون ومنافقين من المسلمين، فريضة كفريضة حريضة عليها هؤلاء السفهاء من الناس بمُلابسات أحاطت به، سفسة عارمة تواجهها حجة صارمة من رب العالمين :

﴿سَيَقُولُ﴾ المستقبل تستقبل تحويل قبلة إلى أخرى وقوله سفيهة بعد التحويل، و﴿مَا وَلَّيْنَاهُمْ﴾ تساؤل استنكار على ذلك التحويل بصورة التهويل والتسويل و«هم» يحتمل أنفسهم إلى جانب سفهاء غيرهم ف«هم» نعم سفهاء من المشركون وأهل الكتابين وجهالاً من المسلمين، ولكنما الخطر الحادق الذي سقّه جهالاً من المسلمين هو سفاهة أهل الكتاب ولا سيما اليهود الذين كانت قِبَلَتُهُمْ قِبَلَةُ الإسلام لردح ابتلائي من الزمن .

لو كانت القِبَلَةُ المتولى عنها في ﴿مَا وَلَّيْنَاهُمْ﴾ هي القدس إلى الكعبة، زعم أن القدس هي القِبَلَةُ المكية، لكان صحيح التعبير هو «وقال السفهاء» فإن سفاسف القول وسفاهته من المشركون وضعفاء المسلمين كانت أشدّ خطراً على الدعوة الجديدة الإسلامية في مكة .

فلتكن الآية نازلة قبل أي تحوّل عن القِبْلَةِ المرضية - وهي الكعبة المباركة - و﴿سَيَقُولُ﴾ توطئة لتحويلها إلى القدس حيث يتبع قاله سفيهة من مشركين ويهود وضعفاء من المسلمين، ثم تحول القدس إلى الكعبة المباركة حيث يتبع قاله الآخرين وتقطع السنة المشركين.

فالتحويلُ الأوّل هو المحور لهذه السفاهة الثلاثية، وعلى ضوئه الثاني قضاء على سفاهة وبقاء الأخرى.

ثم ﴿وَمَا جَعَلْنَا﴾ نازلة بعد التحويل الثاني فإن ﴿الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ التي يعتذر منها هي القدس، إذ لم يكن اتباع الرسول - كابتلاء للمسلمين - إلا في التحوّل عن الكعبة إلى القدس، فإن التحوّل عن القدس إلى الكعبة كان مرجوًّا لهم ينتظرونه ليل نهار كما والرسول ﷺ كان يقلب وجهه إلى السماء.

ولم تكن الكبيرة الثقيلة عليهم إلا قِبْلَةَ القدس المتحوّل إليها من الكعبة المباركة، ثم ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ يَمَنَّتَكُمْ﴾ طمأنة لهم بالنسبة لفترة القِبْلَةِ الثانية، زعمًا من بعضهم أن صلاتهم إليها كانت ضائعة.

ف﴿مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ﴾ من المسلمين، تعني - بطبيعة الحال - القِبْلَةُ المكية، وكذلك من غيرهم حيث القِبْلَةُ المتولى عنها هي قِبْلَةُ المسلمين، فهي - على أي الحالين - ليست القدس، بل الكعبة المباركة، مهما شملت ﴿مَا وَلَّهُمْ﴾ التحويل الثاني ضمناً، وهو من القدس إلى الكعبة. ثم ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ إجابة صارمة عن كافة المشاكل المزعومة حول النسخ والتحويل، سواء من أهل الكتاب أم سفهاء المسلمين... أترى بعد ﴿قِبَلِهِمْ﴾ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا هي القدس؟ وصيغتها الصحيحة - ولا سيّما من اليهود المتبجحين بقِبَلَتِهِمْ وبكلّ ما لديهم - : «قِبَلَتْنَا» توهيناً للمسلمين أنهم ما كانت لهم قبله في بزوغ إسلامهم إلا قِبَلَتْنَا، و﴿قِبَلِهِمْ﴾ هي الكعبة المباركة

التي كانت قِبْلَةً لهم في العهد المكي، ثم حَوَّلَتْ عنها بعد الهجرة لمصلحة وقتية مذكورة في آيات تالية، ثم رجعت إلى ما كانت للمصلحة الدائمة الخالدة في استقبال البيت العتيق، وقد دلت على ذلك أحاديث^(١).

أم أنها القدس إذ كانت قبلتهم منذ بزوغ الإسلام وحتى أشهر بعد الهجرة ثم حولت إلى شطر المسجد الحرام كما تدل عليه طائفة أخرى من أحاديث^(٢)، وعلَّ التعبير عن القدس هنا بـ ﴿قِبْلَتِهِمْ﴾ يعني تعميق الشبهة في ذلك التحويل، أنها كانت قبلتهم منذ البداية، فهي - إذًا - قِبْلَتُهُمْ، مهما كانت كذلك قِبْلَتَنَا، فهم لا يُعارضوننا - فقط - في شُرْعَتَنَا، بل وفي شُرْعَتِهِمْ، معارضة ذات بُعْدَيْنِ بعيدين عن شرعة الحق التي لا تتحول - في قياسهم - نكراناً للنسخ - أياً كان - وهم في الوقت نفسه معترفون بالشرعة

(١) كما في الدر المنثور ١: ١٤٢ عن ابن عباس قال: أول ما نسخ في القرآن القبلة وذلك أن رسول الله ﷺ لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ﷺ بضعة عشر شهراً وكان رسول الله ﷺ يحب قبلة إبراهيم... وفيه عن البراء بن عازب كان رسول الله ﷺ قد صلى نحو بيت المقدس سنة عشر أو سبعة عشر شهراً... وعن ابن عباس أن محمداً كان يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة اليهود فاستقبلها سبعة عشر شهراً ليؤمنوا به وليتبعوه وليدعوا بذلك الأُميين من العرب فقال الله: ﴿وَلِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وقال: ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وعن سعيد بن عبد العزيز أن النبي ﷺ صلى نحو بيت المقدس من شهر ربيع الأول إلى جمادى الآخرة، وفيه عن أنس أن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين. فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة.

(٢) كما في الدر المنثور ١: ١٤٣ - أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن الأنصار صلت للقبلة الأولى قبل قدوم النبي ﷺ المدينة بثلاث حجج وأن النبي ﷺ صلى للقبلة الأولى بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً.

وفي تفسير البرهان ١: ١٥٨ - أبو علي الطبرسي عن علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: تحولت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلى النبي ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس وبعد مهاجرته إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس سبعة أشهر، قال: ثم وجهه الله إلى الكعبة...

الإبراهيمية المنسوخة في البعض من أحكامها بالشرعة التوراتية، وعارفون التناسخ في التوراة نفسها، وهم الآن يندّدون بكلّ نسخٍ وناسخٍ بعد التوراة!

وعلّ ﴿قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ﴾ تشمل القبليتين، حيث كانت هي الكعبة ثم تحولت إلى القدس، ثم من القدس إلى الكعبة، وكلاهما ﴿قِيلَ لَهُمُ﴾ إذ كانتا أمراً من شرعتهما، ولا صراحة في الآيات لإحداهما بل «سيقول» تعمّهما مهما اختلفت قولة عن قولة كما اختلفت قولة عن قولة، ثم الأحاديث القائلة أنه ﷺ أمر في العهد المكي أن يستقبل القدس من واجهة الكعبة^(١) قد تجمع بين القبليتين في العهد المكي، ولكلّ من القبليتين ملامح في ذلك العهد من الآيات التالية، لا سيّما بالنسبة للكعبة المباركة.

ف﴿سَيَقُولُ﴾ كقولة معترضة آتية من السفهاء، هي أخرى أن تكون «قال» لو أن القدس هي القبلة المكية، فإنها هي الأصيلية عند الموحدين والمشرّكين، فكون القدس - إذًا - هي القبلة المكية هو مثارٌ لسفاهة وسفاسفة القول أكثر من تحويل القبلة عن القدس إليها، ومن ثم فكلّ من إلّا

(١) المصدر عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما تحول إلى المدينة ستة عشر شهراً ثم صرفه الله إلى الكعبة. وفي تفسير البرهان ١: ١٥٨ - الإمام أبو محمد العسكري عليه السلام قال: إن رسول الله ﷺ إذ كان بمكة أمره أن يتوجه نحو بيت المقدس في صلواتهم ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن لم وإذا لم يمكن استقبل بيت المقدس فكان رسول الله ﷺ يفعل ذلك طول مقامه بها ثلاث عشرة سنة فلما كان بالمدينة وكان متعبداً باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً أو ستة عشر شهراً...

وفي الدر المنثور ١: ١٧٥ - أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فإن النبي ﷺ قدم المدينة فصلى سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه: ﴿قَدْ رَأَى نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَوْلَيْسَكَ قِبْلَةٌ نَرَضُهَا﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية فوجهه الله إلى مكة هذا حول...

لنعلم... قد نرى تقلب وجهك... لئلا يكون للناس عليكم حجة... كل ذلك إضافة إلى أن مكة المقدس في القبلة هي من الموانع العظيمة لقبول الإسلام لذلك القول اللد - لئلا إلى لدهم! - هذه الخمس هي من عساكر البراهين لكون القبلة المكية هي الكعبة المباركة، مهما اتجه الرسول ﷺ إلى القدس من قبلها ضمنها أم لم يتجه، وتفصيل الأربعة الأخيرة تجده عند آياتها.

وعلى أية حال فلقد جاء قوم من اليهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد! هذه القبلة بيت المقدس قد صليت إليها ثم تركتها الآن، أفحسًا كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إلى باطل! فإن ما يخالف الحق فهو باطل، أو باطلاً؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة! فما يؤمننا أن تكون الآن على باطل؟ فقال رسول الله ﷺ: بل ذلك كان حقاً وهذا حق يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ بِعَرْشِ مُسْتَقِيمٍ﴾ إذا عرف صلاحكم يا أيها العباد في استقبال المشرق أمركم به وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به، وإن عرف صلاحكم في غيرها أمركم به، فلا تنكروا تدبير الله في عباده وقصده إلى مصالحكم... (١).

والمشرق والمغرب هنا هما تعبيران عن كافة الجهات الأرضية، لأنهما النقطتان الأصيلتان، فليس المشرق: القدس - فقط - الله، أو المغرب: قبلة النصرى - فقط - الله، بل والجنوب الكعبة فله الجهات كلها، يحول عباده في صلاتهم وكل صلاتهم أينما يريد لمصالح وابتلاءات، كما وأن أصل تحول شرعة إلى شرعة ابتلاء: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

(١) هذا من تمة الحديث السابق عن الإمام العسكري، ومكان النقط... أربع عشرة سنة، فهو من القسم الثاني الدال على أن القبلة في مكة كانت هي القدس، ولكن باتجاه الكعبة.

لَجَمَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقِمْوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ^(١). فكما أن قبلة القدس - في وقتها - صراط مستقيم لاتجاه الصلاة، كذلك الكعبة المباركة صراط مستقيم، بل هي الأصل المقصود على مدار الزمن الرسالي، ولا سيما الإسلامي، وقبلة القدس ابتلاء وفتي لمصلحة وقتية وقد مضت.

وقد اختلفت الروايات في عديد الأشهر المدنية لقبلة القدس من خمسة إلى سبعة إلى سبعة عشر، ولأن عديد الأشهر ليس من صميم قصته التحويل، لم تشر إليها الآيات وكما لم تصرح للقبلة المكية، وإنما الأصل في مسرح البحث هو تحويل القبلة، وأن أصلها هو الكعبة المباركة.

ولقد انطلقت أبواق اليهود السفهاء - ومعهم سائر السفهاء من الناس مشركين ومنافقين ومسيحيين - تصرخ على المسامع ﴿مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ أَلْفٌ كَاؤًا عَلَيْهَا﴾ مرة أولى حين تحولت عن الكعبة إلى القدس، ومرة أخرى إذ تحولت عن القدس إلى الكعبة، انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وفي قلوب السذج منهم بذور الريبة والقلقة، حيث النسخ - في زعمهم - دليل الجهل وهو لا يصدر عن مصدر الربوبية، دليلاً على أن محمداً لا يصدر عن ربه!

ذلك! رغم ما سبق في ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾... إذ بينت أن النسخ - على أية حال - تحمل مصلحة مماثلة أو خيراً مما نُسَخ، وقبلة الكعبة خيرٌ من قبلة القدس كأصل على مدار الزمن، كما وأن قبلة القدس كانت خيراً منها - مصلحياً وقتياً كاختبار - أو مثلها في أصل الاتجاه.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾:

آية وحيدة تحمل صيغة الأمة الوسط، لا تشبهها إلا آية الحج إلا في لفظ الوسط: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(١).

فهذه وإن لم تحمل صيغة الوسط، ولكنها توصفه تفسيراً له أنهم هم الوسط بين الرسول والناس، ﴿وَكَذَلِكَ﴾ التحويل للقبلة الأصلية إلى قبلة يهودية، خروجاً عن العنصرية والطائفية فيها، كذلك البعيد المدى، الواسع الصدى، البليغ الهدى من صبغة الإسلام وإسلام الصبغة ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ فما هو الوسط لهذه الأمة، ومن هم المعنيون بـ «كم أمة؟» أهم الوسط بين إفراط الحياة الجسدانية وتفريط الحياة الروحية، حيث الوسط بينهما جامع لهما مهما كانت الحياة الروحية هي الأصلية بينهما؟.

وهذا مهما كان صحيحاً في نفسه، ولكنه لا يُناسب خلفيته الصريحة هنا: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فإن هذه الوسطية تتطلب مرجعية الأمة الوسط لطرفي الإفراط والتفريط، لا أن تكون شهيدة عليهم، إلا بمعنى الرقابة على أعمالهم كشهادة خاصة! أم شاهدة عليهم في حقل الاعتدال، نبراساً لهم في ترك الأنانية والإنية الطائفية، وتحللاً في شرعة الله عن الانحيازات غير الشرعية، اتباعاً لأمر الله كيفما كان وإن في ترك المجد القبلي والقبلي، كما وأن الوسط اليهودي والنصراني لا يمتُّ بصلوة لهذه الوسطية الإسلامية لأنهما من أهل الكتب السماوية وهي كلها تحمل الشرعة

المعتدلة الوسط، اللهم إلا بالنسبة لإفراط اليهود في الاتجاهات المادية، وتفريط النصارى فيها مبدئياً كنسياً - مهما تورطوا في الماديات وأكثر من اليهود، ولكن ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ يختص الوسط بجعل رباني وليس الإفراط والتفريط يهودياً ونصرانياً من جعل الله!... أم هم الوسط بين الرسول والناس، كما يُنادي به الانقسامات الثلاثة: شهداء على الناس - الرسول الشهيد على الشهداء، وناس، فطبيعة الحال قاضية هنا باختصاص للشهداء على الناس بهذا الرسول الشهيد عليهم.

فهل هم - بعد - كل الأمة الإسلامية؟ وفيهم بغاة وفساق طغاة! أم وعدول لا يصلحون للشهادة على الناس! ^(١) اللهم إلا شهادة على حق الوسط الاعتدال.

إن نفس الشهادة على الناس كوسط بين الرسول والناس، يحدّد موقف الأمة الوسط، فهناك شهادة متعددة بنفسها: شهده، وهنا «شهد على» أم شهادة له لصالحه كدعاية ذاتية، أم تمثيلاً للكيان الرسولي؟ وهنا «شهد على».

ف«شهده» تتطلب حضوراً عند العمل أياً كان، حضوراً ذاتياً أم علمياً، ولا يتيسر إلا للرسول ﷺ والمعصومين من عترته ﷺ!

(١) نور الثقلين ١: ١٣٥ عن تفسير العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدن، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا! لم يعن الله مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وهم الأمة الوسطى وهم خير أمة أخرجت للناس.

أقول: فكما الرسول شهيد على الأمة الوسط كذلك الأمة الوسط شهيدة على الناس، وقد تعني الشهادة هنا كل مراحلها ولكنها محصورة في الشهادة على، من شهادة على الأعمال لكي تكون وسطاً، وشهادة عليها لإلقاء لها يوم يقوم الاشهاد فلا بد أولاً من تلقاها.

و«شهد له» محصورة في بعديها بالعدول الصالحين من الأمة المسلمة.

ثم و«شهد عليه» هنا في الدعاوى، تتطلب العدالة، وليست الأمة - ككل - عادلة، ولا أن الآية تختص الشهادة بالدعاوى.

و«شهد عليه» هنا في الأعمال، تختص بالصالحين الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، دون كل الأمة ولا كل العدول، وتلك الدعوة - على شروطها - لا تختص بالأمة الإسلامية. و«شهد عليه» - إلقاء للشهادة على الأعمال يوم يقوم الأشهاد - يتطلب تلقياً لها هنا حضوراً ذاتياً أو علمياً بما يعلمهم الله، وذلك مخصوص بالمعصومين! ثم ولا تختص تلك الشهادة بخصوص المعصومين من هذه الأمة!.

وعلى كل فلا تعني الآية كل الأمة الإسلامية دون ريب، فقد تعني عدول الأمة حيث يمثلون الرسول ﷺ على قدر عدلهم بين الناس: مسلمين وسواهم، ثم وبأحرى العدول الدعاة من الأمة، الأمرة الناهية: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ وَالشَّٰهَدَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾^(١)، فهي مهما عمّت كل المؤمنين، إلا أن مؤمني هذه الأمة أعلى محتداً ممن سواهم.

ثم في القمة، الأئمة الاثني عشر المعصومون ﷺ، فإنهم القمة العليا بعد الرسول ﷺ من الشهداء بكل معاني الشهادة ومغازيها ومراميها ولا سيّما الشهادة على الأعمال والأحوال، فالوسط في الأمة هي العدل على مراتبه ومراتبهم^(٣) فلأن العدل في هذه الأمة أعدل منه في غيرها وأفضل،

(١) سورة الحديد، الآية: ١٩.

(٢) نور الثقلين ١: ١٣٣ عن الكافي بإسناده إلى أبي جعفر الباقر ﷺ حديث طويل وفيه يقول: ولقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد ﷺ علينا ولنشهد على شيعتنا وليشهد شيعتنا على الناس.

(٣) الدر المنثور ١: ١٤٤ - أخرج جماعات عدة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وجماعة آخرين عن النبي ﷺ أن ﴿وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] في الآية تعني «عدلاً» والعدل =

فكأنَّ العدول منهم هم الشهداء - فحسب - على الناس، سواء ناسُ المسلمين أو الكتابيين أو المشركين والملحدين، إلا أن لكل شهادة أهلها الخصوص دونما فوضى جزاف.

فمؤمنو هذه الأمة شهداء على الناس شهادة ذاتية بأعمالهم وأحوالهم، وشهادة على كيان هذه الرسالة السامية، شهوداً منه ﷺ على محتده الرسالي.

والدعاة إلى الله منهم شهداء على الناس رقابة على أعمالهم وأحوالهم، ودعوة لترقيتهم عن نقائصهم ممثلين للرسول ﷺ في كل دعواتهم الصالحة.

والأئمة المعصومون منهم - إضافة إلى هذه وتلك - هم شهداء على أعمالهم وأحوالهم، بل وعلى كافة المكلفين على مدار الزمن الرسالي دون إبقاء^(١).

فأعلى الوسط بين الرسول ﷺ وبين الناس هم هؤلاء الأكارم، تمثيلاً للرسول ﷺ، كما هو، وتبييناً لشرعية الحق كما هي «إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق المقصر»^(٢).

= درجات كما يبناء في درجات الشهادات.

وفي نور الثقلين ١: ١٣٥ عن كتاب المناقب وفي رواية حمزان بن أعين عنه ﷺ «إنما أنزل الله ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني: عدولاً - لتكونوا... ولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسول ﷺ، فأما الأمة فإنه غير جائز أن يستشهدوا الله وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل.

(١) نور الثقلين ١: ١٣٤ في تفسير العياشي عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ﷺ يقول: نحن نمط الحجاز، فقلت: وما نمط الحجاز؟ قال: أوسط الأنماط، إن الله يقول: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] وثم قال: إلينا..

(٢) نور الثقلين ١: ١٣٤ عن أصول الكافي عن أبي عبد الله ﷺ في الآية قال: نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه، ورواه مثله بريد العجلي عن =

كما وأن الشريعة الإسلامية هي الوسط المعتدل بين كل إفراط وتفریط مختلّفين في كتابات السماء، فنفس تحوّل القِبلة إلى القدس ردحاً من الزمن وسطية واعتدال حيث تزال به العصبية القومية في القبلة، رغم أن القِبلة الإسلامية هي الكعبة المباركة، بل هي القِبلة في كلّ الشرائع الإلهية، فرغم كل ذلك يُؤمر المسلمون قضاء على الانحيازية القبلية والقبلية أن يتجهوا إلى القدس شطراً من العهد المدني، حال أن أهل الكتابين ليسوا تابعين قبله بعضهم البعض رغم وحدة الشريعة التوراتية بينهم، فقد تعني ﴿وَسَطًا﴾ كلّ هذه الأوساط، متمحورة الوسط المعصوم الرسالي المتمثل في الأئمة الاثني عشر عليهم السلام أجمعين.

ثم ذلك الجعل يعمّ حقلي التكوين والتشريع، فكينونة هذه الأمة الأئمة ومن دونهم من العدول، هي مجعولة بجعل رباني بما سعوا، كما وشرعتهم بما طبّقوها فيما سعوا: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١) تمثلاً بالحقّليين، جمعاً بين الجعّليين، فكما ﴿جَمَلَ اللَّهُ الْكُفَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ﴾^(٢) بكلا الجعّليين ثم جعل القدس قبلة مؤقتة ابتلاء للمسلمين وإزالة للفوارق الطائفية ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ﴾ أهل القِبلة الواجبة لهم دعوة إبراهيم عليه السلام.

ووسط الرأي في الأمة الوسط، بعيداً عن كلّ الانحيازات إلّا في حوزة الوسط وحيازتها، إنها هي الوسط بكلّ معاني الوسط مهما اختلفت درجاتها وصلاتها:

= الباقر عليه السلام. وفيه عن المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن علي عليه السلام: إن الله تعالى إيانا عنى بقوله: ﴿لِنُكَبِّرُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] فرسول الله صلى الله عليه وآله شاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه ونحن الذين قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

(١) سور النجم، الآية: ٣٩.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٩٧.

﴿أُمَّةٌ وَسَطًا﴾ كمَجْعولةٍ إلهيةٍ - في التصوّر والعقيدة، بعيداً عن غلوّ التجرّد الروحي، وحماة الركسة المادية، معطية لكلّ من الروح والجسد حقه دون أي إفراط أو تفريط.

ووسطاً في المشاعر والإدراكات، دون تجمّد على حاضرها لتغلق عليها كلّ منافذ المعرفة تجريبياً أماهيه، ولا اتّباع أعمى لكلّ ناعق، بل هي منطلقة على ضوء الهدى القرآني والسنة المحمدية، قابلة كلّ ما يوافق هديها المعصوم وعقلها المقسوم وصراطها المرسوم.

﴿أُمَّةٌ وَسَطًا﴾ في تنسيق الحياة، فلا تطلقها - فقط - للضمائر والمشاعر، ولا تدعّمها - فقط - للتشريع والتأديب، وإنما ترفع ضمائرهما بالتوجيه والتهذيب، فلا تكلّ الناس إلى سوط السلطان ولا - فقط - إلى وحي الوجدان.

﴿أُمَّةٌ وَسَطًا﴾ في العلاقات الحيوية، لا تؤصّل الفرد فالمجتمع كهامش له خادم، ولا تلغي شخصية الفرد تأصيلاً للمجتمع، بل هما عندها أصلان، كلّ يخدم الآخر، ترجيحاً لكفة ميزان المجتمع لأنه مجموعة أفراد.

﴿أُمَّةٌ وَسَطًا﴾ في كلّ وسط وفي جميع الأوساط، خارجة عن حدّي الإفراط والتفريط، فوسطاً في النهاية تتمحورها كلّ الأمم حيث تُسَدّد البشرية بِسُلْطَتِهَا المهدوية في آخر الزمن.

فلا تعني وسطاً وسطاً بين الأمم في الواقع الزمني للأمم، حتى يتعلّق به مُتعلّق ممن يُنْكِرُ خاتمية الأمة الإسلامية، إنها الوسط بين الأمم، فقد تأتي أممٌ رسالية بعدها.

فإن ﴿وَكَذَلِكَ﴾ وكذلك ﴿لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ﴾ تنفيان ذلك، حيث الوسطية بين الرسول والناس هي غير الوسطية بين الأمم، فتلك الوسطية تقتضي الخاتمية لهذه الأمة، حيث الوسطية الزمنية ليست فخراً ولا مستلزمة لكونهم

وسطاً بين الرسول والناس، فإنما يعني من ﴿وَسَطًا﴾ هنا ما يناسب تحويل القبلة كشرعة معتدلة، أو يناسب الشهادة على الناس وسطاً بين الرسول وبين الناس.

فما من شُرْعَةٍ حَوَّلَتْ فِيهَا الْقِبْلَةَ كما حَوَّلَتْ فِي شُرْعَةِ الْإِسْلَامِ، ولا أمة وسط بين الرسول والناس، هم شهداء على الناس كما الرسول شهيد عليهم، اللهم إلا شرعة الإسلام بآمتها.

فتلك الشرعة البعيدة عن كافة الانحيازات والامتيازات القبلية والعنصرية، هي الوحيدة بين كل شرائع الدين.

كما أن تلك الأمة الشهيدة على الناس هي الوحيدة بين كل الأمم الرسالية على مدار الزمن الرسالي، والنظر إلى الآيات السابقة يوسع تلك الوسطية، فإنها تلتزم بصبغة الله دون الصبغة اليهودية أو النصرانية، وتلتزم بهدي الله تصديقاً بكلّ رسالات الله وكلّ ما أنزل الله دون التجمد على طائفة كتابية: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١).

وكما هو وسط في القبلة، لا خصوص الكعبة ولا خصوص القدس، بل هما معاً مهما كانت الكعبة هي الأصيل الدائبة، وكما كانت قبلة لكافة الموحدين أحياء وأمواتاً طول الزمن الرسالي.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾

﴿وَمَا جَعَلْنَا﴾ فيها بيان الحكمة الحكيمة لجعل القبلة الابتلائية السابقة، بلمحة أنها كانت مؤقتة لمصلحة وقتية، وكأن الله يعتذر فيها إلى

الرسول ﷺ من جعل تلك القبلة، وعلمه لم يسمها تخفيضاً لشأنها أمام الكعبة المباركة، ولمحة في لمحات أن لم يبتدأ الإسلام بها عند بزوغه، وإلا كان الحق الصحيح والفصيح أن يعبر عن القدس كقبلة وإن في مرة يتيمة، ولا نجد في القرآن كله بيت عبادة ومتجه للصلاة إلا الكعبة المشرفة، تارة ك﴿أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾^(١) - وطبعاً ليس للسكن، وإنما للطواف حوله والصلاة تجاهه - وأخرى ﴿مَثَابَةَ لِّلنَّاسِ وَأَمَّا﴾^(٢) ومن مثابته: الْمُقْبَل، إقبالاً إليه حجاً له، واستقبالاً للصلاة إليه، وثالثة يؤمر الخليل بتطهيره ﴿لِّلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ الشُّجُورِ﴾^(٣) وهذه الثالثة المعبرة عن الصلاة تعم الصلاة فيه أم في المسجد الحرام، ثم في المعمورة كلها، ومن ثم الكون كله، أن يستقبلوا البيت الطاهر عن قذارات خبيثة، وعن الرجس من الأوثان.

ولا موقع لـ ﴿لِنَعْلَمَ﴾ إلا في ظرف التحول عن الكعبة إلى القدس دون العكس فإنه مرغوب لكل من أسلم، والكبيرة إلا على الذين هدى الله ليست إلا القدس المتحول إليها من الكعبة، فهذه من اللمحات اللمعات كصراحة أن القدس هي ثاني القبليتين.

و«نعلم» هنا هي من العلم العلامة، كما تشهد له وحدة المفعول وللعلم مفعولان اثنان^(٤) ف﴿الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ وهي القدس، جعلناها قبلة بديلة عن القبلة الأصلية، رداً مؤقتاً في بداية العهد المدني ﴿وَمَا جَعَلْنَا... إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ علامة واقعية ظاهرة باهرة لـ ﴿مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ ﷺ حقاً ﴿مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ جاهلياً.

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٦.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

(٤) في آيات عشر أو تزيد نجد هذه الصيغة مصوغة من العلم لا العلم، وفي الكل نجد مفعولاً واحداً لا يُناسب العلم المتطلبة مفعولين، فلا حاجة إلى تعليقات عليّة لها.

فلقد كانت العرب تعظم البيت الحرام عربياً جاهلياً، ولما آمن منهم من آمن وكانت قبلتهم إسلامياً هي قبلة مجدهم القومي، ولما يخلصوا ويتخلصوا عن آصرة القومية، أراد الله منهم أن يتجردوا في قبلتهم - كما في كل شيء - إسلامياً، تخليصاً حثيثاً من كل تعلقة بغير المنهج الإسلامي، فابتلاهم في الفترة الأولى المدنية - وهم بين اليهود - أن يتحولوا إلى القدس ﴿لِنَقْلَكُمْ مِنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ كرسول لا كعربي، اتباعاً مجرداً من كل إحياء غير إسلامي ﴿مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ صراحاً أم نفاقاً عارماً من هؤلاء الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، أو لمّا، فإن فيها رواسب من الجاهلية الجهلاء، ليسوا ليستقبلوا قبلة اليهود، تاركين بيت مجدهم القومي القديم! فإنه الآن على أشرف تأسيس دولة إسلامية، لا تصلح لها إلا أعواد وأعضاء وأعماد صالحة، خالصة عن كل نزعة غير إسلامية، فليبتلوا بذلك البلاء العظيم، ليُعرف الغث من الثمين والخائن من الأمين ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ ﴿الْقِبْلَةُ﴾ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾ ثَقِيلَةٌ ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ بما اهتموا بهدى الله، بعيدين عن كل هوى إلا هوى الله وهدى الله، و«إن ناساً ممن أسلم رجعوا فقالوا مرة هاهنا ومرة هاهنا»^(١).

وهكذا تتجرّد القلوب متخلصة من كل رواسب الجاهلية وشائجها، ومن كل سماتها القديمة ووصماتها، ومن كل رغائبها الدفينة، متعرية من كل رداء لبست في الجاهلية ولما تخلعها مهما ادعت خلعها، فتنفرد هذه القلوب لشعار الإسلام وشعوره تاركة كل شعور وشعار لغير الإسلام.

إن العرب كانت تعتبر - ولا تزال - أن الكعبة المباركة هي بيت العرب المقدس، والله يريد لها منهم أن تكون بيت الله المقدس «مثابة للناس وقياماً

(١) الدر المنثور ١: ١٤٦ - أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: بلغني أن ناساً...

للناس - ﴿سَوَاءٌ أَلَمِكُمْ فِيهِ وَالْبَاءُ﴾^(١) دون تميُّز لقوم، ولا تمييز بين عربي وأعجمي .

ومهما كان الانخلاع - وإن مؤقتاً - عن ﴿أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾^(٢) الذي رفع قواعده الخليل وعظمه الجليل - مهما كان «كبيرة» لكنها على من لم يهد الله ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ .

ثم ورداً على غيلة السفهاء من الناس - القائلة - : إذا فصلوات الذين صلّوا إلى الكعبة طيلة العهد المكي باطلة - إذا كانت القبلة هي القدس - أم وصلوات الذين صلّوا إلى القدس باطلة حين حوّلت القبلة عنه إلى الكعبة المباركة، وكما «قال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة كيف بصلاتنا نحو بيت المقدس» فأنزل الله :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ :

هنا تُسمى الصلاة نحو القبلة الشرعية - كعبة أو قدساً - إيماناً، لأنها قاعدة الإيمان وعمود الدين، وأنها كانت بنزعة الإيمان، فالذين صلّوا نحو القدس تركاً لبيت مجدهم القديم لم يصلّوا نحوه إلا إيماناً بالله واحتراماً لأمر الله، بل وصلاتهم أقرب إلى الله زلفى ممن صلّوا من قَبْلُ ومن بَعْدُ إلى المسجد الحرام، فكيف يضيع الله إيمانهم وهو الذي أمرهم باستقبالهم نحو القدس ﴿لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ فهل إن علامة أتباع الرسول ضائعة عند الله؟! ... هنا ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ هي ثاني التأشيرات بعد ﴿وَمَا وَلَنَهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ﴾ تأييداً لكون القبلة المكية هي الكعبة المباركة، حيث العلامة هذه تحصل في بداية الفترة المدنية، دون حاجة إلى هذه الطائفة

(١) سورة الحج، الآية: ٢٥ .

(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٦ .

المكية المزعومة بلا طائلة: أربع عشرة سنة، فلو أنهم أمروا في العهد المكي بأتجاه القدس - ولم تكن فيه يهود ليزدادوا ابتلاءً بهم - لكان ذلك رادعاً عن إسلامهم، وهم قوم لدّ ليسوا ليؤمنوا بكلّ الجواذب والتبشيرات، فكيف كان لهم أن يؤمنوا وهم يُفاجؤون في بُزوغ الدعوة بترك القبلة المكية، وما هو الداعي لتكون القبلة المكية هي القدس إلّا صداً عن دخولهم في دين الله بداية الدعوة؟ ثم ولم ينقل ولا مرة يتيمة أن جماعة من العرب امتنعوا عن الإسلام لأن قبلته متخلفة عن الكعبة المباركة، ولا أنه كان يصلي إلى القدس في مكة مُتحوّلاً عن الكعبة!... ولو كانت القبلة في العهد المكي هي القدس لشمّلت قصتها الكتب وتواترت في الألسن، ونقلت اعتراضات متواترة من عرب الحجاز على هذه القبلة!.

ثم وإن هوى أهل مكة كان في الكعبة فأراد الله أن يُبين متبّع محمد ﷺ ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها ومحمد ﷺ يأمر بها^(١) لا يُشبه حديث الحق، فإن مجال مخالفة الهوى في شرعة الحق - وبهذه الصورة القاسية - ليس في غضون الدعوة التي تتطلب لينة وجاذبية لهؤلاء القوم اللدّ!، والبداية بقبلة القدس هي من أعضل المشاكل صداً عن دخولهم في دين الله!.

نعم قد يُروى شطرٌ قليلٌ من العهدين لِقِبْلَةِ الْقُدُس أن صلينا مع رسول

(١) نور الثقلين ١: ١١٤ في كتاب الاحتجاج قيل: يا بن رسول الله فليَم أمر بالقبلة الأولى؟ فقال: لما قال ﷺ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيَّهَا - وهي بيت المقدس - إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣] إلّا لنعلم ذلك منه وجوداً بعد أن علمناه سيوجد، وذلك أن هوى... ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين من يوافق محمداً فيما كرهه فهو يصدقه ويوافقه... فعرف أن الله يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليتلي طاعته في مخالفة هواه... أقول: تفسير ﴿لِنَعْلَمَ﴾ يشبه تفسير المتفلسفين، ثم وسائر مواضع الحديث يشبه التقاطعات ملفقة بين حق وباطل.

الله ﷺ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين... (١) وهو وسط بين الأمرين، وفيه محنة لأهلي البلدين في العهدين.

هذا - وأما القبلة المدنية في بداية الهجرة فالجؤ اليهودي فيها كان يزيد ابتلاء لتحول القبلة إلى القدس، فبرزوا بارزين من الناجحين في ذلك الامتحان العظيم كأعضاء للدولة الجديدة.

ثم لا معنى لـ ﴿لَتَقْلَمَنَّ﴾ في تحول القبلة، إلا في تحولها عن الكعبة إلى القدس، حيث أتباع من أتبع الرسول ﷺ ليس علامة الإيمان إلا هنا، وأما أتباعه في التحول إلى الكعبة بعد القدس فهو رغبة المسلمين أجمع، وحتى أهل الكتاب الذين أسلموا فضلاً عن أهل الحرم!

﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلَيْسَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطَرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِفَاعِلٍ عَمَّا يَفْعَلُونَ ﴿١٤٦﴾﴾:

لقد بلغت محنة الامتحان في قبلة القدس لحدٍّ يتقلب وجه الرسول ﷺ في السماء، نظرة الأمر بتحول القبلة الممتحن بها إلى القبلة الأصلية التي يرضاها، فمهما يرضى كلما يرضاها الله من قبلة، ولكن الكعبة المباركة هي أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وهي مثابة للناس وقيام، فهذه جهة من رضاه بها، وأخرى هي انتهاء أمد الابتلاء بقبلة القدس، وثالثة أن اليهود يحتجون عليه وعلى المسلمين بهذه القبلة، إذا فـ ﴿تَرْضَاهَا﴾ لا تعني إلا مرضاة الله، إذ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٢) كما ولا تعني سُخطه لقبلة القدس، فإنما هو سُخط لاستمرارية

(١) الدر المنثور ١: ١٤٦ - أخرج ابن ماجة عن البراء قال صلينا.

(٢) سورة الإنسان، الآية: ٣٠.

الحجة اليهودية على المسلمين، زعزعة في إيمانهم، وزحزحة عن إيقانهم وكما قال الله: ﴿لَنَلَّا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ ثم «التقلب» دون «التقلب» تلمح أنه ما كان يقلب وجهه، وإنما يتقلب وجهه أتوماتيكياً في السماء كما كانت تقتضيه الحالة الرسالية الأخيرة، الناظرة للقبلة الأصلية... ثم ﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ﴾ هي ثلاثة التأشيريات لكون القبلة المكية هي الكعبة المباركة، إذ كان الرسول ﷺ يحبها منذ عرف نفسه ومنذ أرسل، فهل كان يتقلب وجهه في السماء طيلة العهد المكي إضافة إلى ربح من المدني: أربع عشرة سنة؟ وصيغته الصالحة «تقلبات وجهك» تدليلاً على التكرار والاستمرار، دون ﴿ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ﴾ اللامح إلى مرة يتيمة جديدة جادة، عرف الرسول ﷺ فيها أن الامتحان حاصل، وأمر التحويل إلى المسجد الحرام على الأشراف، ولكنه لم يتفوه بدعائه واستدعائه لذلك التحول، وإنما إشارة الانتظار بتقلب وجهه في سماء الوحي نظرة نزول رسول الوحي حاملاً تحويل القبلة... ﴿قَدْ رَأَى... فَلَنَوَلَيْتَكَ قِبْلَةً رَضْنَهَا﴾ هي الكعبة المباركة التي أنا أرضاها، بعد الفترة الابتلائية المدنية لقبلة القدس ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.

كل ذلك يشي بتلك الرغبة القوية الرقبة الظروف المؤاتية لتحول القبلة بعد ما كثر حجاج اليهود ولجاجهم، إذ وجدوا في اتجاه المسلمين إلى قبلتهم في تلك الفترة الخطيرة، وسيلة للتمويه والتضليل والبلبل والتجديل، فأخيراً - ولما أحس الرسول ﷺ بخاتمة البلية، أصبح يقلب وجهه في السماء، دون أن يصرح بدعاء^(١) حرمة لأمر ربه على إمره، وتحرجاً من

(١) نور الثقلين ١: ١١٤ في تهذيب الأحكام الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله عن قوله ﷺ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَمْرَهُ بِه؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْلِبُ وَجْهَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَعَلِمَ اللَّهُ ﷻ مَا فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: ﴿قَدْ رَأَى﴾.

اقترح مبكر ليس في وقته، فأجابه ربّه فور تقلب وجهه: ﴿فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾^(١) ولقد أمر بتلك التولية وهو يُصَلِّي في المسجد المسمى لذلك بـ«القبليتين»^(٢).

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ﴾ عن القبلة المؤقتة الابطالائية ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾^(٣) كأمير يختصّه تشريفاً لسماحته وتعظيماً لساحته، ثم أمرُ يعمُ المسلمين كافة: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ فما هو شَطْرُ الْقِبْلَةِ هنا، وهل هو قِبْلَةٌ - فقط - للنائين، أم وللقريبين إلى المسجد الحرام، أم والكائنين فيه أمام الكعبة المباركة؟.

(١) فالروايات القائلة إنه دعى مقترحاً بوسيط ملك الوحي ترجع إلى روايتها، كما يروى عن الإمام العسكري عليه السلام... وجعل قوم من مرّة اليهود يقولون: والله ما ندري محمد كيف يصلي حتى صار يتوجه إلى قبلتنا ويأخذ في صلاته بهدينا ونسكنا واشتد ذلك على رسول الله ﷺ لما اتصل به عنهم وكره قبلتهم وأحب الكعبة فجاء جبرئيل فقال له رسول الله ﷺ: يا جبرئيل لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس إلى الكعبة فقد تأذيت بما يتصل بي من قبل اليهود من قبلهم، فقال جبرئيل عليه السلام: فاسأل ربك أن يحولك إليها فإنه لا يردك عن طلبتك ولا يخيبك من بغيتك، فلما استتم دعاءه صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته فقال اقرأ يا محمد ﴿قَدْ رَئَى﴾.

وفي المجمع عن القمي عن الصادق عليه السلام: ... ثم وجهه الله إلى مكة وذلك أن اليهود كانوا يعيرون على رسول الله ﷺ يقولون: أنت تابع لنا تصلي إلى قبلتنا فاغتم رسول الله ﷺ من ذلك غمّاً شديداً وخرج في جوف الليل ينظر إلى آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك أمراً فلما أصبح وحضر وقت صلاة الظهر كان في مسجد بني سالم وقد صلى من الظهر ركعتين فنزل جبرئيل عليه السلام فأخذ بعضديه وحوله إلى الكعبة وأنزل عليه: ﴿قَدْ رَئَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ فكان قد صلى ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء: ﴿مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ آلِي كَاوُأَ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢].

(٢) وفي نور الثقلين ١: ١١٤ عن أحدهما في حديث القبلة قال: إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ف قيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، وصلّوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سُمي مسجداهم مسجد القبليتين.

الشطر - لغوياً - هو نصف الشيء ووسطه، وهو نحو الشيء^(١) وجهته، وهو بُعد، ويجمعهما جانب الشيء إما بجنبه داخلياً وهو نصفه، أم خارجياً وهو نحوه بعيداً عنه. فهل هو بُعد: البعض؟ ولم تأت في اللغة كبعض! والمعنى - إذاً - بعض المسجد الحرام، فتراه أي بعض هو؟ أهو أي بعض منه؟ وتعبيره الصحيح ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ دون شطره، أم شطراً من المسجد الحرام، فإن ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ يعني شطراً خاصاً منه!، ثم الشطر العام هو طبيعة الحال لمستقبله، إذ لا يمكن لأي أحد أن يستقبل كلَّ المسجد الحرام!.

أم هو شَطْرٌ خاصٌّ ولا أخص من الكعبة؟ فلماذا - إذاً - شَطْرُ المسجد الحرام دون «الكعبة» وهي أصل القبلة! ثم وعين الكعبة لا يمكن أن تكون هي القبلة للنائي!.

أم هو نصف المسجد الحرام؟ فهل هو أي نصف منه؟ فلماذا - إذاً - نصفه لا نفسه حيث تعني أي نصف منه ثم وتعبيره الصحيح «شطراً من المسجد الحرام» ثم وكيف يولي وجهه نصفه؟ ولا يولّى إلا جزءه قدر الوجه لو أمكن! ثم لا يتمكن البعيد أن يولي وجهه لا نصفه ولا بعضه!... أم هو منتصفه «الكعبة» وهو غير النصف! ثم صالح التعبير عنه «الكعبة» دون منتصف المسجد الحرام، ثم ونفس الكعبة لا يمكن أن تكون قبلة النائين!.

أم هو نحوه وجانبه؟ وذلك هو الصحيح، وتعبيره ذلك الفصيح! فليس بإمكان النائي أن يولّى وجهه إلا نحوه حيث يسع بين المشرق والمغرب وكما في الأثر المستفيض «بين المشرق والمغرب قبلة».

و﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ يعني خارج الحرم، أم - وبأحرى - خارج مكة، والسند ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ يعني من مكة، وليس ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾.

(١) عن تفسير النعماني بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليه السلام في الآية قال: معنى شطره نحوه...

تكراراً، حيث الأول خطاب لخصوص الرسول ﷺ وقد يُظنُّ أن حكمه يخصه، والثاني يعمُّ عامة المسلمين، ثم ﴿قَوْلٌ﴾ لا تدلُّ على أن القبلة هي ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أينما كانوا و﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ تصريحاً لشمولية الجهات، ثم الوجه - وهو ما يواجه أو يواجهه - هو بأقل تقديره ثلث الدائرة، فالوجه المولى وشطر المسجد الحرام المولى إليه، هما يصدّقان «بين المشرق والمغرب قبله» والكل مصدّق بـ ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (١).

ثم الوجه هنا لا يخص خصوص الوجه، بل وكلّ مقادير البدن، فلتوجه كلها نحو المسجد الحرام، فإن للوجه وجوهاً حسب المولى إياه، فوجه القراءة هو البصر، ووجه الضوء هو كلّ الوجه، ووجه الاتجاه لجهة سفيراً أو صلاة هو كلّ وجوه البدن، اللهم إلا اليد فإنها لا وجه لها، أم لا وجه لتوجيه وجهها المسجد الحرام.

وليست هذه التوسعة إلا رعاية للسعة في الاتجاه نحو الكعبة المباركة، فالتممكن لاستقبال عين الكعبة يستقبلها، ثم المتممكن لاستقبال المسجد الحرام يستقبله، ومن ثم استقبال شطر المسجد الحرام، المحدّد بما بين المشرق والمغرب باتجاه الجنوب من كلّ أنحاء الكرة الأرضية، كما وأن الكرة الأرضية ككلّ هي ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ لسكان سائر الكرات!.

وهذه طبيعة الحال في زاوية الاتجاه إلى قبلة وسواها، فكلما ابتعد مكان الاتجاه عنها انفرجت زاويتها لحدّ يصدق أن «ما بين المشرق والمغرب قبله» وهي الزاوية المنفرجة حسب انفرج المستقبل بُعداً عن القبلة.

﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وهو ناحيته وجهته، ليس له حدٌ خاص، بل هو حسب بعد الجهة يتشطر أكثر، كما في قُرْبِهَا تنقلب منفرجة الزاوية إلى قائمة وإلى حادة، وكل ذلك حسب إمكانية الاتجاه كالعادة المستمرة، مهما هُنْدِسَتْ واجهة القِبْلَةِ في عَضْرِ العلم بما يقرب شطر المسجد الحرام، إلا أن رعاية الجهة المهندسة ثابتة شرط ألا يكون عُسْرٌ أو حَرْجٌ.

ومن لطيف أمر السعة في القبلة إضافة سعة الوجه للمستقبل إلى سعة المواجهة للقِبْلَةِ، فالوجه هو ثلث الدائرة، وشطر المسجد الحرام هو الجهة التي فيها المسجد الحرام، فالاتجاه بجزء من الوجه في زاوية قدرها (٦٠) درجة، نحو المسجد الحرام كلما صدق عليه زاوية الاتجاه، ذلك هو فرض النائي، والنتيجة كما في المستفيضة «ما بين المشرق والمغرب قبله» يعني جهة الجنوب وهي قرابة تسعين درجة، خارجاً عن نقطة الشرق والغرب، ما صدق أنه جهة الجنوب.

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾:

﴿أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ عِلْمُهُ ﴿شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ كقبلة، وبأحرى الكعبة المباركة كقلب القِبْلَةِ، أم وهو الرسول ﷺ لسابق ذكره، إذأ فقبلته حقٌ ضمن رسالته، أم هما معنيان على البذل والأصل هو الرسول ﷺ، وتراهم كيف يعلمون أنه الحق من ربهم؟ قد تعني أن السنة الكتابية هي النسخ ابتلاءً وتدريباً، فكما أن سائر كتابات السماء فيها نسخ ما قل أو كثر، فليكن كذلك القرآن!، أم أن معرفة كتابات الوحي تحمل على تصديق القرآن كواحد منها لأقل تقدير، فليصدق - من ضمنه - البيت كقبلة!.

أم ولأن في هذه الكتابات تأشيرات أم تصريحات بالكعبة المباركة كقِبْلَةٍ إسلامية أم وأمية إلا شطرات في تاريخ الرسالات.

ومنها ما في (أشعيا ٥٦ : ٨) حسب الأصل العبراني : «كي بيتي بيت تقيلاً ييقارُهُ لِخَالِ هَاعَمِيم» «بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الشعوب» .

مع العلم أن «بيتي» صيغة خاصة للكعبة المباركة ، ولم تستعمل بهذا الاختصاص إلا فيها .

﴿وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَهُمْ وَمَا مَنَعُكُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ أَنْ تَتَّبِعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْغَالِيينَ﴾ (١٦٥) :

﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ تعم كافة أهل الكتاب في الرسائل الكتابية على مدار الزمن ، فالانحيازات الكتابية - ككل - من جهة - إلا من آمن - .

والعنصرية الإسرائيلية بوجه خاص ، ثم الطائفية الكتابية في الرسالة الإسرائيلية بوجه عام ، هما من الموانع لأن يتبعوا قِبَلَتَكَ - إلا قليلاً منهم - وإن أتيتهم بكل آية بينة ، ثم ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَهُمْ﴾ سناداً إلى حجة الوحي الصارم ، وقبله القدس المؤقتة لم تكن متبوعة لك كقِبَلَةِ يهودية ، وإنما ﴿لِئَلَّامَ﴾ . . . وليعلم أهل الكتاب أنك لست جامداً على قِبَلَةِ عنصرية أم طائفية ف ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَهُمْ﴾ تنفي هذه التبعية بأمر الله - فضلاً عن سواء - من الحال حتى آخر زمن التكليف ، فهي عبارة أخرى عن أنها - بعد - لا تنسخ ، قطعاً لآمال أهل الكتاب ، وصدأ عما يخلد بخلد الرسول ﷺ من التحول إلى قبله القدس تقريباً لأهلها إلى الإسلام .

ذلك ! وكما نفت - عما سلف من قِبَلَةِ القدس - اتِّباعه لها لمجرد هوى أهلها ، فإنه اتِّباع لأمر الله في مصلحة وقتية ، ثم هنا مقابلة بين حق القبله وباطلها ، فهم ﴿مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ﴾ سلباً باطلاً ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَهُمْ﴾ سلباً حقاً .

ثم وكيف بالإمكان اتِّباع قبلتهم وهي بين القدس والمشرق، فاتِّباع كلِّ رفضٍ للآخر، فليترك اتِّباع الأهواء المختلفة - المستحيل تحقيقها - إلى اتِّباع هدى الله.

ثم ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ فالبعض اليهود مستقبلون القدس على طول الخطِّ دون تحوُّل إلى شرق المسيحي، والبعض المسيحي مستقبلون الشرق دون تحوُّل إلى القدس، أفأنت تهوى - بعدُ - أن تتبع أهواءهم في اتِّباع قبلتهم لفترة أخرى حتى يتبعوا قبلتك؟.

فحتى ولو اتَّبِع بعضهم قِبْلَةَ بعض، وأصبحت القِبْلَةُ الكتابية واحدة، ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ إذ قُضِيَ أمر التحويل تمييزاً لأهل الحق عن غير أهله.

ثم اليهود والنصارى على وحدتهم في تكذيبك هم مختلفون في قِبْلَتِهِمْ، فكيف يرجون أن تتبع قبلتهم؟!.

﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ في أيِّ من الطقوس الكتابية ﴿إِنَّكَ إِذَا لَيِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ بحق الشرعة الإلهية، بعد ما كُنْتَ من العادلين في استقبال القبلتين.

هنا ﴿وَلَيْنِ﴾ تلمح أن الرسول كان يؤدِّ - بعنوان ثانٍ - التحوُّل إلى قِبْلَةِ القدس فترة أخرى رغبة في تمثيل اليهود إلى الإسلام، إذًا ﴿قِبْلَةَ رَضْنَهَا﴾ لا تعني أنه لا يرضى القدس، وإنما هو لو خُلِّي ونفسه كان يرجِّح الكعبة المباركة، وهو - كضابطة رسالية - يحب ما أحبه الله ثم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ هنا هم العارفون بما في الكتاب من حقِّ هذه الرسالة الأخيرة، ثم ﴿وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَفْتَنَهَا أَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًّا﴾^(١) لا وعوامهم المشتبهون باتباعهم إلَّا الصامدون في تقليدهم الأعمى، ولا كلِّ علماء الكتاب، فالذي يجحد

بالحق وهو على علم به بأدلته، ليس ليتحوّل عن نكرانه له بأدلته، فهو من الذين ﴿زَاعَوْا أَرَاغَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ﴾^(١) امتناعاً لاتباع هذه القبلية باختيار.

وهنا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ تشديد على العلماء في مسؤولية الحفاظ على ما يعلمونه حقاً، وتنديد بهم إن تركوها كأنهم لا يعلمون، فالإقدام على أمر جهلاً هو أقل مسؤولية من الإقدام عليه بتخلف علماً.

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢):

إيتاء الكتاب هنا هو الإيتاء معرفياً، دون مُجرّد الانتساب أنه كتابي ولا يعلم الكتاب إلّا أمانياً.

و﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ بعد ﴿ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ دليل أن الرسول ﷺ معروف لديهم في الكتاب كمعرفة الأبناء - وهي قمة المعرفة المعروفة - حيث الضمير راجع إليه دون القرآن، فإن تعبيره الصحيح - إذاً - كما يعرفون كتابهم، كما ونجد نفس الآية في الأنعام بنفس المعنى ونفس السند: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

ولماذا ﴿آبَاءَهُمْ﴾ دون «آباءهم» - أو - أمهاتهم؟ لأن كلاً من الأبوين يعرف ما ولده دونما استثناء، وقد لا يعرف الولد من ولده، إذ وُلد بعد موته أم مات في صغره، إذاً فأعرف التعريف بهذا الرسول ﷺ في معرفة أهل الكتاب هو ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾.

ويا له من معرفة نظرية بمواصفة كتابية، تشبه معرفة حسية في قمتها، وهم له منكرون، مؤولين اسمه المذكور في كتبهم تارةً بغير اسمه؛ وصفاً أو

(١) سورة الصف، الآية: ٥.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٢٠.

فعلاً، ومُسقطين له عن الترجمات أخرى، وناظرين محمداً غيره ثالثة دون حجة عليه إلا أنه غير إسرائيلي، وقد جاء بما لا تهوى أنفسهم، وهو مذكور باسمه ورسمه ومولده ونسبه وحسبه ولكن لا حياة لمن تُنادي.

وجواباً عن سؤال: مهما بلغت البشارات الكتابية بحق الرسول ﷺ واضحة، لم تأت بمعرفة له كما يُعرف الأبناء، فإن هذه حسية لا ريب فيها، وتلك بالاسم والمواصفة وقد تعترضها ريبة؟

نقول: ﴿يَقْرُونَهُ﴾ دون «عرفوه» مما يدل على معرفة لاحقة بعد ظهوره بآيات صدقة فإنها كافية لتصديقه رسولاً مهما لم تكن هناك معرفة سابقة، وحين تجتمعان لأهل الكتاب في مثلث: البشارات الكتابية - مماثلة الوحي الكتابي في قرآنه - بينات رسالته، فهم - إذاً - يعرفونه كما يعرفون أبناءهم دون أية ريبة وشبهة ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ﴾ الناصع اللامع ﴿وَهُمْ يَكْلُمُونَ﴾ أنه الحق وأنهم كاتموه.

وقد جاء في الأصل العبراني من كتاب هوشع الآية (٧): «بائوا يَمِّي هَفَقوداه بائوا يَمِّي هَشْلوم يَدعو ييسرائل إويل هناي مَشوكاغ إيش هَارُوحَ عَلْ رَبِّ عَوْنِحا وَرَبَّاه مِسْطماه»:

«تأتي أيام التمييز، تأتي أيام الجزاء سيعلم إسرائيل أن النبي السفیه ورجل الروح مجنون لكثرة إثمك وشدة الحنق» - أجل ﴿وَقُولُوا إِنَّمَا لَمْجُونٌ﴾ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾^(١)! وقد جاءت في ترجمة أخرى عنها: «بنو إسرائيل يعلمون ويعرفون أن النبي الأمي المصروع صاحب روح إلهامي وصاحب الوحي» وقد قال ربي حليم ويطال في كتابه «عصحييم» إن القصد من النبي الأمي هنا هو محمد بن عبد الله الذي بعث في زمن عبد الله السلام.

ويا لعبد الله السلام من سلام حين يُجيب السائل عن هذه الآية: «لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني إذ رأيته مع الصبيان وأنا أشد معرفةً بمحمد مني بابني...»^(١).

أجل وهم «يعرفون محمداً والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في منازلهم»^(٢).

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾^(٣):

وليس ذلك الخطاب - كأمثاله - يعني أن الرسول ﷺ - وعوداً بالله -

(١) الدر المنثور ١: ١٤٧ - أخرج الثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام قد أنزل الله على نبيه ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ يَفْرُقُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام يا عمر: ... فقال عمر كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حق من الله وقد نعته الله في كتابنا ولا أدري ما تصنع النساء، فقال له عمر: وفقك الله يا بن سلام.

وفيه أخرج الطبراني عن سلمان الفارسي قال: خرجت أبتغي الدين فوقعت في الرهبان بقايا أهل الكتاب قال الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ فكانوا يقولون: هذا زمان نبي قد أطل يخرج من أرض العرب له علامات من ذلك شامة مدورة بين كتفيه خاتم النبوة.

(٢) نور الثقلين ١: ١٣٨ في أصول الكافي عن الأصمغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: فأما أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢١] وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [البقرة: ١٤٧] أنك الرسول إليهم ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ وفيه في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَبَ يَفْرُقُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦] يعني رسول الله ﷺ ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] لأن الله ﷻ قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزيور صفة محمد ﷺ وصفة أصحابه ومبعثه ومهاجرته وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّدَّ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّامًا سَاجِدًا يَسْتَعِينُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيَاهُمْ فِي رُحْمِهِمْ مَنِ اتَّرَ السُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ [الفتح: ٢٩] فهذه صفة رسول الله ﷺ في التوراة والإنجيل وصفة أصحابه، فلما بعثه الله ﷻ عرفه أهل الكتاب كما قال جل جلاله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩].

كان من الْمُؤْمَرِينَ فِي الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ تَثْبِيتٌ، وَلِلْمُؤْمَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَثْبِيبٌ، وَلِكُلِّ دَعَايَةٍ ضَالَّةٌ تَمُوتُ وَتَقْوِيَتُ.

﴿أَلْحَقْ﴾ كَلِمَةٌ مِنْ رَبِّكَ ﴿الْحَقُّ الرِّسَالِيُّ بِالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ الَّذِي هُوَ كُلُّ الْحَقِّ، الْمَحْلَقُ عَلَى كُلِّ حَقٍّ، إِنَّهُ مِنْ رَبِّكَ﴾ لَا سِوَاهُ ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمَرِينَ﴾ فِيهِ، وَذَلِكَ لِإِحْيَاءِ صَارِمٍ إِلَى مَنْ وَرَاءَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَثْبِيتًا، وَالْيَاكِرِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَثْبِيبًا، ثُمَّ وَمَتَعَلَّقُ الْإِمْتِرَاءِ لَيْسَ يَخْتَصُّ بِأَصْلِ رِسَالَتِهِ، أَمْ وَقَبْلَتِهِ، بَلْ وَأَنَّهُمْ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، إِذْ كَانُوا يَرْتَابُونَ فِيهِ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، أَمْ هُمْ شَاكُونَ ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمَرِينَ﴾ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَكَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وَأَنَّهُمْ يَكْتُمُونَ حَقَّكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٦٤):

هنا محتملات حسب عديد الاحتمالات أفضلها جمعها ما لم تُطارد أدب اللفظ والمعنى: ﴿وَلِكُلِّ﴾ مِنَ النَّاسِ: مُلْحِدِينَ وَمُشْرِكِينَ وَكُتَابِيَّينَ وَمُسْلِمِينَ - أَمْ «الْكُلُّ» مِنَ الثَّلَاثَةِ الْآخِرِينَ، أَوِ الْآخِرِينَ، أَمْ الْمُسْلِمِينَ.

﴿وُجْهَةٌ﴾ قَلْبِيَّةٌ أَوْ قَالِبِيَّةٌ، فَالثَّانِيَّةُ هِيَ الْقِبْلَةُ لِدَعَاءِ وَصَلَاةٍ، وَالْأُولَى هِيَ لِكُلِّ الْحَالَاتِ وَالصَّلَاتِ.

﴿هُوَ﴾ اللَّهُ ﴿مُؤَلِّيًا﴾ أَيَاهَا، أَمْ ﴿هُوَ﴾ صَاحِبُ الْوُجْهَةِ مُوَلِّيَ نَفْسِهِ إِيَّاهَا، وَهَذِهِ سِتَّةُ عَشْرَ وَجْهًا فِي الْوُجْهَةِ الْمُؤَلَّلَةِ، تَضْرِبُ فِي اسْتِبَاقِ الْخَيْرَاتِ مَادَّةَ وَمُدَّةَ وَعِدَّةٍ وَعُدَّةٍ فَهِيَ (٦٤) اِحْتِمَالًا، وَالْأَصْلُ فِي مَعَارِكِ الْوُجْهَاتِ وَالِاتِّجَاهَاتِ هُوَ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ فِي كُلِّ الْمَجَالَاتِ، فَهُمَا كَانَتِ وَجْهَةً الْمُلْحِدِينَ الْمَادِيِّينَ هِيَ الْمَادَّةُ قَلْبًا وَقَالِبًا، وَوُجْهَةُ الْمُشْرِكِينَ - كَذَلِكَ - هِيَ الْآلِهَةُ الْمُخْتَلِفَةُ الْمُخْتَلَفَةُ، وَوُجْهَةُ الْكُتَابِيِّينَ قِبْلَةُ هِيَ الْقُدْسُ وَالْمَشْرِقُ، وَوُجْهَةُ هِيَ مُخْتَلَفُ اتِّجَاهَاتِهِمْ فِي شَرْعَةِ اللَّهِ، وَوُجْهَةُ الْمُسْلِمِينَ كَقِبْلَةِ قُدْسًا

لفترة وكعبة على طول الخط، وفي كل جهات حسب مختلف الواجهات في المعمورة وسواها، والوجهة الروحية حسب مختلف المذاهب والاجتهادات ﴿هُوَ﴾ الله ﴿مَوْلَاهُ﴾ تكويناً وتشريعاً، و﴿هُوَ﴾ صاحبها ﴿مَوْلَاهُ﴾ اختياراً دونما اضطرار...

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ و﴿سَابِقُوا إِلَى مَعْفَرٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾^(١) في ذلك المسرح الواسع الحافل بمختلف الوجاهات والواجهات، و﴿الْخَيْرَاتِ﴾ هي التي يوليها الله إياكم دون سواه، فاجعلوا الحياة ميدان سباق في الخيرات كلها، في كل وجهة واتجاهة قلبية وقالية، استباقاً في موادها ومُددها وعددها وعُددها، فإن استباق الخيرات والمسارعة فيها هي بعدها كأصل أصيل في الحياة، فرضاً أو ندياً: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٢) - ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾^(٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ^(٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ^(٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ^(٦٠) أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ^(٦١) وَلَا تَكُلْفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾^(٣).

إن استباق الخيرات والمُسارعة فيها أصل حيوي تُحلق على كافة النشاطات الصالحة للصالحين، يتسابقون في الخيرات ما استطاعوا، ويُسارعون فيها ما استطاعوا، ومن أفضل الخيرات الصلاة، واستباقها يعُمُّ ظاهرها وباطنها وقبيلتها كما هو مولئها، وزمانها ومكانها كما أمر الله، مجردة عن كافة الصُّلوات إلّا بالله، وعن كافة النزعات إلّا نزعة الله، وعن كافة الوجوه إلّا وجه الله.

(١) سورة الحديد، الآية: ٢١.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٤.

(٣) سورة المؤمنون، الآيات: ٥٧-٦٢.

ذلك! ومن ثم يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب وسواهم من دسائس وفتن في أقاويل وأفاعيل، يصرفهم إلى استباق الخيرات حيث مصير الكل إلى الله:

﴿إِنَّ مَا تَكُونُوا﴾ مكاناً ومكانة ومُكنة وفعلية وفاعلية، وفي أية اتجاهه خيرة أو شريعة.

﴿يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ مع بعضكم البعض ليوم الجمع، و﴿جَمِيعاً﴾ مع كل أعمالكم واتجاهاتكم ليوم الحساب، ولا يعزب عنه منكم ومن أعمالكم شيء ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

ومن مجالات خاصة لـ ﴿يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ حشر أصحاب ألوية القائم المهدي من آل محمد ﷺ^(١) وهو من تأويل الآية، فإن تنزيلها هو الحشر العام ليوم القيام، ومن تأويلها هو الحشر الخاص، ولا ينبئك مثل خبير.

(١) نور الثقلين ١: ١٣٨ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني قال قلت لمحمد بن علي بن موسى ﷺ: إني لأرجو أن تكون القائم من أهل آية محمد ﷺ - إلى قوله في وصفه وأنه غيره - يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاصي الأرض وذلك قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعاً﴾ [البقرة: ١٤٨] وفيه بإسناده إلى أبي خالد الكابلي عن سيد العابدين علي بن الحسين ﷺ قال: المفقودون عن فرشهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدة أهل بدر فيصبحون بمكة وهو قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ مَا تَكُونُوا﴾ [البقرة: ١٤٨].

وبإسناده إلى محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله ﷺ: لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم ﷺ ليفقدون عن فرشهم ليلاً فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب يعرف اسمه واسم أبيه وحليته ونسبه، قال فقلت جعلت فداك: أيهم أعظم إيماناً؟ قال: الذي يسير في السحاب نهاراً.

وفي تفسير القمي قال أبو جعفر ﷺ مثله وهو قول أمير المؤمنين ﷺ: هم المفقودون عن فرشهم وذلك قول الله ...

وفي المجمع قال الرضا ﷺ في الآية: وذلك والله أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شيعتنا من جميع البلدان.

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١)

﴿حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ هو - لأقل تقدير - خروجه عن مكة ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ﴾ (٢) ﴿مِنْ قَرْنِكَ أَلْقَى أَخْرَجَكَ﴾ (٣)، ولأكثر تقدير هو خروجه عن الحرم، فقد يصدق الخبر: «البيت قبله لأهل المسجد والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم قبله للناس جميعاً» (٤) فإن الحرم هو شطر المسجد الحرام للخارج عنه، والضابطة إمكانية استقبال القبلة دون عُسرٍ ولا حرج.

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِثْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنُوا بَعَثَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ لَكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٥)

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ تتكرر في مسرح التحويل ثلاث مرات، ثم ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ مرتين، فلماذا هذا التكرار والصيغة نفس الصيغة دونما زائدة؟ عليه ﴿إِثْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ وفي كل مرة من الثلاث فائدة زائدة تثبتاً للقبلة الجديدة، ففي الأولى ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ إخراجاً لذلك التحويل عن الباطل.

وفي الثانية ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ تثبتاً لحقه كأنه هو الحق لا سواه، فالقبلة المكية أصيلة، وقبله القدس ابتلائية فرعية.

وفي الثالثة ﴿إِثْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ ثم وفي هذا التكرار بمختلف التلحيقات تأكيد أكيد لتداوم هذه القبلة، وكما في تكرار ﴿فَإِنِّي آتٍ بِرَبِّكُمْ﴾

(١) سورة الأنفال، الآية: ٥١.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٣.

(٣) وسائل الشيعة أبواب القبلة ب ٣ ح ١ و ٣.

تَكْذِبَانَ^(١) عَذَّ مرات، تلحيقاً بها لكلّ مقطع من مقاطع البيان لذكر نعم الرحمان، ثم وفيها رابعة التأشير أن القبلة المكية هي الكعبة المباركة دون القدس، حيث الابتلاء يقدرّ بقدر الضرورة، ولا سيّما إذا كان فيه حجة على المبتلين، فالضرورات تقدّر بقدرها، وما هي الضرورة الابتلائية أن يكون القدس هو القبلة منذ بزوغ الإسلام إلى أشهر في المدينة، خلقاً لجوّ الحجة على المؤمنين من قبل المشركين^(٢) والكتابين، وصداً عن دخول العرب - الهائمين إلى الكعبة المباركة - في هذا الدين؟! فابتلائية قبله القدس - بما تخلّف حجة على المسلمين - وعلى رسول الإسلام أيضاً إذ هم عارفون من كتبهم أن قبله هذا الرسول هي الكعبة المباركة، فلما صلى - لفترة - إلى القدس أخذوا يحتجون عليه أنه ليس هو الرسول الموعود! - هذه الابتلائية غير صالحة إلّا لقضاء الابتلاء، وظرفه الصالح هو بداية العهد المدني، بلورة لصالح المؤمنين عن طالحهم، وما إضافة العهد المكي إلى أشهر الابتلاء المدني، إلّا زيادة لحجة اليهود، إضافة إلى حجة العرب في رفضهم لهذا الدين.

و«الناس» هنا كما الناس في ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ هم السفهاء من الناس، مشركين وكتابين، فإن كلاً كان يحتاج على الرسول والمسلمين ﴿مَا وَلَهُمْ﴾.

وهنا ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ استثناء لجماعة خصوص منهم استمراراً لحجتهم على المسلمين ﴿فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ فإن حجتهم داحضة عند

(١) سورة الرحمن، الآية: ١٣.

(٢) الدر المنثور ١: ١٤٨ - أخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما صرف النبي ﷺ نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة تحير على محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدي منه سبيلاً ويوشك أن يدخل في دينكم فأنزل الله ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾.

وبهم، وذابلة بعد تحوّل القبلة إلى الكعبة المباركة. ثم وفي ذلك التحويل إضافة إلى سلبية حجتهم إيجابية إتمام النعمة والاهتداء.

﴿وَلَا تَمَّ يَفْعَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ فقبلة الكعبة إتمام للنعمة، واهتداء كما قال الله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾^(١).

وقد تحمل «لأنتم وتهتدون» بشارة لفتح مكة كما تحملها آية الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ...﴾^(٢).

ومن أهم النعم التامة الاعتصام بحبل الله جميعاً: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾^(٣).

ثم ومن أهمها في مظاهر العبودية الاتجاه إلى قبلة واحدة هي أول بيت وضع للناس، مثابة وأمناً وهدى وقياماً ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ﴾^(٤).

كلام فيه ختام حول القبلة:

القبلة هي هيئة خاصة للمقابلة، فهي تعم المستقبل اليه، فإن لكل هيئة خاصة للمقابلة، فشطر المسجد الحرام نص أم ظاهر كالنص في أن قبلة النائي عن مكة المعظمة هي ناحية المسجد الحرام ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ﴾ تحلق على ذلك الاستقبال أولاً لسكنة المعمورة كلها، ثم سكان سائر المعمورات، إلا أن شطر المسجد الحرام لهم هو الكرة الأرضية ككل، ولا يخص شطره، الناحية القاطعة له إلى الكعبة المباركة - فقط - سطح

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٦.

(٢) سورة الفتح، الآيتان: ١، ٢.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

(٤) سورة الحج، الآية: ٢٨.

الأرضية، بل شطره في العمود الذي يربط الكون كله بسماءاته وأرضيه، كما الكعبة المباركة ممتدة من ناحيتها فوق وتحت إلى أعماق السماوات.

ثم الداخل في مكة المكرمة، هل يستقبل - كما الخارج - شطر المسجد الحرام أم عينه؟ طبعاً عينه ما أمكن حيث الشطر قبلة النائين كضابطة، وإلا فالأقرب إلى العين فالأقرب، دون شطره كضابطة^(١)... والداخل في المسجد الحرام يستقبل الكعبة المباركة من جوانبها، وندب الصلاة جماعة أو فرضها يقتضي صحة صلاة الجماعة الدائرية حول البيت بإمام واحد، ولو كانت محظورة لورد فيها نهى، وهل الداخل في البيت يصلي كالعادة إلى أي من جوانبها؟ قد يقال: لا، لأنه هو القبلة من خارجه دون جوفه، وقد ورد في الصحيح: «لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول الله ﷺ لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح وصلى فيها ركعتين بين ميري العمودين ومعه أسامة بن زيد»^(٢)، وفي آخر: «لما

(١) في صحيحة زارة عن أبي جعفر ﷺ: يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة. (الوسائل أبواب القبلة ب ٦ ح ١).

وعن تفسير النعماني بإسناده عن الصادق ﷺ عن آبائه ﷺ في قوله تعالى: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [بقرة: ١٤٤] قال: معنى شطره نحوه إن كان مرئياً وبالدلائل والأعلام إن كان محجوباً، فلو علمت القبلة وجب استقبالها والتولي والتوجه إليها، ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتى تستوي الجهات كلها فله أن يصلي باجتهاده حيث أحب واختار حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات الماثرة، فإن مال عن هذه الوجوه مع ما ذكرناه حتى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال اعتقاده. (الوسائل أبواب القبلة ب ٦ ح ٤).

(٢) الوسائل أبواب القبلة ب ١٧ ح ٣ و ١ صحيحان فالصحيحة الأولى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ والثانية عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة، وأورده مثله في صحيح البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهداً قال: أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله ﷺ دخل الكعبة، فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي ﷺ قد خرج وأجد بلائاً قائماً بين البابين فسألت بلائاً فقلت: أصلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين السارين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلّى.

دخل النبي ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة^(١).

ولكن النهي عن الصلاة فيها هو أعم من التحريم والتزيه، وتحريمه أيضاً أعم من أن جوفها ليست قبلة، مع العلم أنها أصل القبلة، وقد يعني النهي رعاية حرمة البيت، ورعاية الجماعة القائمة حول البيت، وكما تدل عليه الموثقة: «إذا حضرت المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل^(٢)» إلا أن «هذه القبلة» تُعارض نصاً «قال صل^(٣)» فالأحوط إن لم يكن الأقوى ترك الفريضة في جوفها، وإن كان الأشبه صحة الصلاة فيها فإن «هذه القبلة» لا تنفي كون جوفها أيضاً قبلة كما ظاهرها، كذلك والصلاة على سطح الكعبة، حيث العمود الأسطواني من مكان البيت قبلة في طرفه إلى أعنان السماء، والاستلقاء على السطح استلغاءً لكون الأسطوانة قبلة، وتشكيك أو إلغاء لصحة صلوات الساكنين أو الكائنين في محلات أرفع من البيت!

وترى إذا فقد العلم أو الظن بشرط المسجد الحرام، فهل يصلي إلى أربع جهات لمرسلة يتيمة^(٣) لا توافق الكتاب ولا السنة؟ مع العلم أنه ليست عليه إلا صلاة واحدة حتى مع تقصيره في اجتهاد القبلة فضلاً عن قصوره! وحتى إذا أريد بذلك درك القبلة فصلوات ثلاث هي الكافية، فإن بين المشرق والمغرب قبلة!.

-
- (١) موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ﷺ إذا حضرت الصلاة المكتوبة ...
 (٢) صحيح البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل ...
 (٣) هي مرسلة قريش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ قال قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربعة وجوه.
 وعن الفقيه «وقد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب» أقول: وأظنها هي نفس مرسلة خراش.

أم يصلي لجهة واحدة، لذلك، ولصحيحة الفاضلين عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): «يجزي المتحير أبداً أين ما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة»^(١) و«المتحير» أعم من القاصر والمقصر.

ثم ولا ريب في إجزاء صلاة واحدة أم أقل من الأربع في تضيق الوقت مع الاحتمال الأول، وترى حين ينحرف عن القبلة قاصراً يميناً أو شمالاً أم بينهما ثم تبيّن هل يعيد أم تجزيه؟ الظاهر «قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة»^(٢).

وإذا زاد الانحراف كأن يستدبرها أمّا شابه أعادها في الوقت دون خارجة^(٣) حيث الميسور في الوقت لم يتجاوز ما أداه فلا إعادته خارجة، والمستدبر فيها والوقت باق لم يأت بما عليه مهما أخطأ.

- (١) هي صحيحة زارة ومحمد بن مسلم المروية في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ...
 (٢) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً؟ فقال: «قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة» وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل صلى لغير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: «إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة (الوسائل أبواب القبلة ب ١٠ ح ١).
 (٣) تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد» وصحيحة سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: «إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان الوقت قد مضى فحسب اجتهاده» (الوسائل أبواب القبلة ب ١١ ح ٥ و ٦) أقول: وإطلاقهما مقيد بالأخبار رقم (١٢٦). أو يقال: بين المشرق والمغرب قبلة فلا انحراف - إذا - عن القبلة في غير الاستدبار كما تدل عليه صحيحة زارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: بين المشرق والمغرب قبلة كلّها، قال قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت، قال: يعيد.

وعلى أية حال فواجب القِبلة - عيناً أو شطراً أما بين المشرق والمغرب - هو المستطاع، لا يجوز البعيد عنها ما أمكن القريب لها، وإذا كُنْتُ على راحلة متحوّلة عن القِبلة إلى جهات، فلتحوّل ما أمكنك، إلّا في عُسرٍ أو حَرَجٍ فجهة واحدة، لا سيّما بين المشرق والمغرب فإنه قِبلة المقدور على أية حال.

ومن اللائح اللامع من الكتاب والسنة عدم وجوب الاجتهاد للقِبلة إلّا حسب الميسور المتعود بين عامة الناس، دون الدراسات الهندسية والنجومية أمّا هي، التي لا تيسر إلّا لجماعة خصوص، إلّا إذا شاعت نتائج هذه الدراسات بمتناول سائر الجموع، فهي - إذاً - تصبح من الميسور، فهي - إذاً - واجب كلّ الجموع، اللهم إلّا من يهتدي على شياعها.

ولقد بُدلت مساعٍ عدة لتعيين القِبلة لساكني المعمورة، بعد ما كان المسلمون يعتمدون على الظن والحسبان بأي نحو كان، فاستنهض الحاجة العامة في ذلك الحقل جمعٌ من العلماء الرياضيين تقريباً للقِبلة إلى التحقيق^(١) ثم وتسريعاً وتسهيلاً لذلك عملوا الآلة المغناطيسية المعروفة بالحك^(٢) ولأنها لم تخلُ من الشبهة والنقصان، قام المغفور له السردار الكابلي باستخراج الانحراف القبلي بأصول حديثة، وحصل - من ضمنها - على استقامة كاملة للمحراب الخاص في مسجد النبي ﷺ بالمدينة المنورة^(٣) ثم استخرجت

(١) فقد استفادوا من الجداول الموضوعة في الزيجات لبيان عرض البلاد وطولها، واستخرجوا انحراف مكة عن نقطة الجنوب في البلد، أي انحراف الخط الموصول بين البلد ومكة عن الخط الموصول بين البلد ونقطة الجنوب (خط نصف النهار) بحساب الجيوب والمثلثات، ثم عيّنوا ذلك في كلّ بلدة من بلاد الإسلام بالدائرة الهندية المعروفة المعينة لخط نصف النهار، ثم درجات الانحراف وخط القِبلة.

(٢) هذه الآلة بعقرها تعين جهة الشمال والجنوب فتنب عن الدائرة الهندية في تعيين نقطة الجنوب، وبالعلم بدرجة الخراف البلد يمكن للمستعمل ان يشخص جهة القِبلة.

(٣) ولأن هذه الآلة تبيّن فيها الاشتباه من الجهتين جميعاً - طولاً وعرضاً - : فإن المتأخرين من =

بعده قِبْلَةً أَكْثَرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ^(١) وَأَخِيرًا فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفِ بَقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ أَدَقُّ مِنْهَا^(٢) شَكَرَ اللَّهُ مَسَاعِيَهُمْ.

= الرياضيين عثروا على أن المتقدمين اشتبه عليهم الأمر في تشخيص الطول، واختل بذلك حساب الانحراف فتشخيص جهة الكعبة، وذلك أن طريقهم إلى تشخيص عرض البلاد - وهو ضبط ارتفاع القطب الشمالي - كان أقرب إلى التحقيق، بخلاف الطريق إلى تشخيص الطول، وهو ضبط المسافة بين النقطتين المشتركتين في حادثة سماوية مشتركة كالخسوف بمقدار سير الشمس حساً عندهم، وهو التقدير بالساعة، فقد كان هذا بالوسائل القديمة عسيراً وعلى غير دقة، لكن توفر الوسائل وقرب الروابط اليوم سهّل الأمر كل التسهيل فلم تزل الحاجة قائمة على ساق، حتى قام الشيخ الفاضل البارع الشهير بالسردار الكابلي - رحمته الله - في هذه الأواخر بهذا الشأن فاستخرج الانحراف القبلي بالأصول الحديثة وعمل فيه رسالته المعروفة بتحفة الأجلة في معرفة القبلة وهي رسالة ظريفة بيّن فيها طريق عمل استخراج القبلة بالبيان الرياضي، ووضع فيها جداول لتعيين قِبْلَةَ البلاد.

ومن ألطف ما وفق له في سعيه - شكر الله سعيه - ما أظهر به كرامة باهرة للنبي ﷺ في محرابه المحفوظ في مسجد النبي ﷺ بالمدينة ٢٧٥ ٢٥ - وذلك أن المدينة على ما حاسبه القدماء كانت ذات عرض ٢٥ درجة وطول ٧٥ درجة و٢٠ دقيقة، وكانت لا توافقه قِبْلَةُ محراب النبي ﷺ في مسجده، ولذلك كان العلماء لا يزالون باحثين في أمر قِبْلَةِ المحراب، وربما ذكروا في الخرافة وجوهاً لا تصدقها حقيقة الأمر، لكنه - رحمته الله - أوضح أن المدينة على عرض ٢٤ درجة ٥٧ دقيقة وطول ٣٩ درجة ٥٩ دقيقة، وانحراف ٤٥ دقيقة تقريباً، وانطبق ذلك قِبْلَةُ المحراب أحسن الانطباق وبدت بذلك كرامة باهرة للنبي ﷺ في قبلته التي وجه وجهه إليها وهو في الصلاة، وذكر أن جبرئيل أخذ بيده وحول وجهه إلى الكعبة، صدق الله ورسوله.

(١) استخرجه المهندس الفاضل الزعيم عبد الرزاق البغاثري رحمته الله ونشر فيها رسالة في معرفة القبلة، وهي جداول يذكر فيها ألف وخمسمائة بقعة من بقاع الأرض وبذلك تمت النعمة في تشخيص القبلة.

ولأن الجهة الثانية وهي الجهة المغناطيسية غير دقيقة، فإنهم وجدوا أن القطبين المغناطيسيين في الكرة الأرضية غير منطبقين على القطبين الجغرافيين منها، فإن القطب المغناطيسي الشمالي مثلاً، على أنه متغير بمرور الزمان، بينه وبين القطب الجغرافي الشمالي ما يقرب من ألف ميل، وعلى هذا فالحد لا يشخص القطب الجنوبي الجغرافي بعينه، بل ربما بلغ التفاوت إلى ما لا يتسامح فيه، لذلك:

(٢) قد أنهض هذا، المهندس الرياضي الفاضل الزعيم حسين علي رزم آرا في سنة ١٣٣٢ هجرته شمسية على حل هذه المعضلة واستخراج مقدار التفاوت بين القطبين الجغرافي والمغناطيسي =

وترى أن النبي ﷺ ولَّى وجهه - عند تحوّل القبلة - شَطْرَ المسجد الحرام، دون عينه أو عين الكعبة، وجبريل عليه السلام هو الذي ولاه بأمر الله!.

إنه - بطبيعة الحال - ولَّى وجهه الشطر الخاص الذي يوافي المسجد الحرام والكعبة، لكنّ المسلمون لهم أمر عام ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ وأين شطر من شطر؟ شطر يحوله الله إياه، وشطر يتحوّل إليه مَنْ سواه، كما ثبت بحساب العرض والطول الجغرافي أن محرابه ﷺ في المدينة مواجهةً للقبلة بصورة دقيقة!.

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (١٥١):

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ إِلَّا بَلَغَ الْإِنْسَانُ عَلَيْكُمْ حُجَّةً... وَلَا تَمْنَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَمَّا كُنْتُمْ تُهْتَدُونَ﴾ - ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا﴾ من ولد باني القبلة، فإن هذه الرسالة السامية أصلٌ لتمام النعمة وكمال الهداية، كذلك فلتكن قبيلتها أهدى قبلة، وأنعم نعمة على الأمة الأخيرة - إذاً:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢):

وذكر الله ثلاثة، رأس الزاوية فيها هو الذكر الخفي بالقلب وبكلِّ مراحل الروح، ثم الجلي بالأعمال، ثم الجلي بالأقوال، إذاً فالذكر أحوالي وأعماله وأقواله: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

= بحسب النقاط المختلفة، وتشخيص انحراف القبلة من القطب المغناطيسي فيما يقرب من ألف بقعة من بقاع الأرض، واختراع حدّ يتضمن التقريب القريب من التحقيق في تشخيص القبلة، وهو اليوم دائر معمول - شكر الله سعيد (الميزان لأستاذنا العلامة الطباطبائي قدس الله روحه (ج ١: ٣٣٥ - ٣٣٧).

بِالْقُدُّوْ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰٓغِلِيْنَ ﴿١﴾. ولكلّ درجات حتى تصل إلى القمة العاصمة عن كلّ عصيان ونسيان وخطياً وهي تختص بالمخلصين المعصومين، وأفضل الذكر هو الجمع بين المراحل الثلاث، ثم أفضله الأوليان، ومن ثم الأولى، وأعدّله ما تساوى فيه الخفيّ والجليّ، اللهم إلّا ذوداً عن رثاء الناس، ثم و«أفضل الذكر لا إله إلّا الله» (٢).

والذكر - أيّاً كان - قد يقابل الغفلة: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا﴾ (٣) وأخرى يقابل النسيان: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ (٤) وقد يشتركان في غائب العلم فالغفلة عنه والنسيان، إذّا فأصل الذكر هو للقلب وأصحابه عقلاً وصدرأً ولباً وفؤاداً، ثم يتجلى في القلب أعمالاً وأقوالاً.

«... أما إني لا أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكر الله في كلّ موطن، إذا هجمت على طاعته أو معصيته» (٥).

والعصيان أيّاً كان إنما هو من حصائل الغفلة والنسيان وكما يروى عن النبي ﷺ: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن» (٦).

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٥.

(٢) الدر المنثور ١: ١٥٤ - أخرج الخرائطي عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ﷺ يقول: أفضل الذكر لا إله إلّا الله وأفضل الشكر الحمد لله.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

(٤) سورة الكهف، الآية: ٢٤.

(٥) في المعاني عن الحسين البزاز قال قال لي أبو عبد الله ﷺ: ألا أحدثك بأشدّ ما فرض الله على خلقه؟ قلت: بلى - قال: «إنصاف الناس من نفسك ومواساتك لأخيك وذكر الله في كلّ موطن أما إني...».

(٦) الدر المنثور ١: ١٤٩ - أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن خالد بن أبي عمر قال قال رسول الله ﷺ: ...

وفي حديث قدسي: «إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك وأراد أن يسهو حُلت بينه وبين أن يسهو، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردت أن أَهْلِكَ أهل الأرض عقوبة ذويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال»^(١).

وقد خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقال: ارتعوا في رياض الجنة، قالوا: يا رسول الله ﷺ وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل العبدُ الله من نفسه، واعلموا أن خير أعمالكم عند مليكم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالى فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني... وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ بنعمتي، اذكروني بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم والإحسان والراحة والرضوان^(٢).

ثم الذكر في ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ غيره في ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ فإن الله لا يغفل ولا ينسى، فإنما هو أثر الذكر، أن يَرْحَمَ عَبْدُهُ في مواقفه ومنها مغفرته، دفعاً عن العصيان حين اقترابه، أم رفعاً للعصيان بعد اقترافه، وكما يروى عن رسول الذكر ﷺ تفسيراً لآية الذكر: «اذكروني يا معاشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي»^(٣) فـ «طاعتي» تعم فعل الواجب وترك الحرام، و«مغفرتي» تعم الدفع والرفع، والأول للأولين في ذكر الله وطاعته، والثاني لمن بعدهم

(١) في عدة الداعي عن النبي ﷺ قال قال سبحانه: إذا علمت ...

(٢) عدة الداعي قال: وروي أن رسول الله ﷺ قد خرج على أصحابه فقال: ...

(٣) الدر المنثور ١: ١٤٨ - أخرج أبو الشيخ والدلمي من طريق جوير عن الضحاك عن ابن

عباس قال قال رسول الله ﷺ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] يقول: ...

الآخرين، ثم العصيان حالة الغفلة والنسيان، هو أدنى من العصيان حالة الذكر فإنه طغيان «فحق على الله أن يذكر صاحبه بمقت»^(١).

ثم ونسيان ذكر الله كفرٌ به وكفران، وذِكْرُهُ شكرٌ وشُكْران، فقد قال موسى: يا رب أخبرني كيف أشْكرك؟ قال: «تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني»^(٢) «كفرتني» تعني سترتني عن نفسك سترًا لنفسك عني بُعداً معرفياً، وهي مختلفة عن «كفرت بي» فهذا كفر وذاك كفران.

﴿فَاذْكُرُونِي﴾ الظاهر في ذِكْرِ الله الدافع إلى طاعته تقوى قد تشمل ذكره - أيضاً - حال معصيته طغوى، فهي هنا أمر تعجيز وتهديد، كما الأول أمر تحجيز وتمديد، وكما يروى «أوحى الله إلى داود قل للظلمة لا يذكروني فإن حقاً عليّ أذكركم من ذكرني وإن ذكرني إياهم أن ألعنهم»^(٣).

إِذَا ﴿وَلَا تَكْفُرُون﴾ كما تعني الكفران بالنسيان، كذلك تعني الكُفر بالذكر حالة الطغيان في العصيان، ولأن ﴿أَذْكُرْكُمْ﴾ هي كجزاء لـ ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ فلتكن أوسع من شرطها كما قال الله ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾^(٤) فكذلك الله في مسرح الذكر حيث يقول: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في

(١) وفيه أخرج ابن لال والدلمي وابن عساكر عن أبي هند الداري عن النبي ﷺ مثله بزيادة: فمن ذكرني وهو مطيع فحق عليّ أن أذكره بمغفرتي ومن ذكرني وهو لي عاص فحق عليّ أن أذكره بمقت.

(٢) الدر المنثور ١: ١٤٨ - أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن زيد بن أسلم أن موسى ﷺ قال: ...

(٣) المصدر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ...

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

ملاء خيرٍ منهم وإن تقرب إليَّ شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إليَّ ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١) ويقول: «لا يذكرني أحد في نفسه إلا ذكرته في ملاء من ملائكتي ولا يذكرني في ملاء إلا ذكرته في الرفيق الأعلى»^(٢) فأحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله»^(٣) فاليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله تعالى فيها»^(٤).

﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ وأول معرفة النعمة أنها من الله، فلما أنعم الله على عبده من نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب له شكرها قبل أن يحمد...»^(٥).

ثم النظر الصالح في مسرح الحياة لمرضاة الله تعالى، فمن نظر في الدين إلى من فوقه وفي الدنيا إلى من تحته كتبه الله صابراً شاكراً، ومن نظر في الدين إلى من تحته ونظر في الدنيا إلى من فوقه لم يكتبه الله صابراً ولا شاكراً»^(٦).

ثم أن يصرف كل ما أنعمه الله في مرضاته، وبالتالي كأرفع الشكر أن يعترف بعجزه عن شكر ربه كما قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا رب إن أنا

(١) المصدر أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال الله: ...

(٢) المصدر أخرج الطبراني عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله ﷺ قال الله ﷻ ذكره: ...

(٣) المصدر عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله ﷺ إن قلت أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ...

(٤) المصدر أخرج الطبراني والبيهقي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٥) الدر المنثور ١: ١٥٣ عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له ذلك قبل أن يستغفره إن الرجل ليشترى الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له».

(٦) المصدر أخرج البيهقي عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: ...

صَلَّيْتُ فَمَنْ قَبْلَكَ وَإِن أَنَا تَصَدَّقْتُ فَمَنْ قَبْلَكَ وَإِن أَنَا بَلَغْتُ رِسَالَتَكَ فَمَنْ قَبْلَكَ فَكَيْفَ أَشْكُرُكَ؟ قَالَ: «يَا مُوسَى الْآنَ شَكَرْتَنِي»^(١).

ثم وترك كلّ مرتبة من الشكر كفرٌ حسبها بمعنى الكفران، اللهم إلّا ذكراً لنعمته وكفراً بالمنعم فمكفرٌ بالله. وكما الذكر درجات كذلك الشكر درجات، والنسيان والكفران والكفر - أيضاً - دركات: ففي الشكر تبدأ بالاعتراف بفضل الله وإن كلّ النعم هي من الله، وتنتهي بالتجرّد لشكره في كلّ حقول المعرفة والعمل والاعتراف بالعجز عن شكره، في كلّ حركة بدن، وكلّ لفظة لسان، وفي كلّ خفقة قلب، وفي كلّ خطرة جنان، وبين المبدأ والمنتهى متوسطات.

(١) المصدر أخرج الخرائطي عن أبي عمر الشيباني قال قال موسى . . .

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٣)
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ءَمُوتٌ بَلْ ءَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
 ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
 وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
 اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ
 عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
 بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا
 الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَٰئِكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
 يُنْقَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
 تَجْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا
 بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ
 وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ

ءَامِنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ
أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ
حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٥٣﴾ :

الصبر كاستقامة سلبية حفاظاً على كيان الإيمان هو الناحية السلبية من
كلمة التوحيد، كما الصلاة قوامة إيجابية - تدأوم التكامل لحاصل الإيمان -
هو الناحية الإيجابية لكلمة التوحيد، فالصبر ككلّ يعني الشطر الأول لهذه
الكلمة، والصلاة ككلّ للشطر الثاني، و﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ تأكيد للمرحلة
الأولى فإنها أهم من الثانية، وهذه المعية الربانية للصابرين كافلة لصالح
المرحلتين.

هنا تُرَجَّح ميزانية الصبر حيث المسرح يستقبل حكم الجهاد بملاقاة
الأهوال ومُقارعة الأبطال فالاهتمام بالصبر فيه أهم، وهناك في أخرى
﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(١) تُرَجَّح ميزانية الصلاة لأنها كأصل وضابطة
خير موضوع وهي عمود الدين، ونظراً إلى احتمال ثان «إنها» تعني الاستعانة
بكلا الصبر والصلاة، فهما - إذاً - ردف بعض ولصق بعض في حظيرة
الإيمان، مهما اختلفت مجالاته في تأثير أهم لأحدهما صبراً أو صلاة، وقد
فَضَّلْنَا القول فيهما على ضوء آية الخاشعين، وإن من الصبر ممدوح مأمور
به، ومنه مقبوح منهي عنه كالصبر على الظلم والظيم.

والاستعانة بالصبر والصلاة في كلّ المجالات لها دور عظيم عظيم لإدارة الشؤون الحيوية الإيمانية، فردية وجماعية في كلّ الحقول، ولا سيما في حقل الجهاد، فإنه للمسلمين حياد ومهاد وسداد، فعلى الأنفس المؤمنة أن تكون مشدودة الأعصاب، شديدة الاعتصاب، مجندة القوى، يقظة للمداخل والمخارج، وللدخل والدخيل والخارج، والزاد الأول في كلّ ذلك هو الصبر، صبراً عن المعاصي وعلى الطاعات، وعلى جهاد المشايق الله، والكائدين بشرعة الله، وصبراً على بطن النصر، وعلى بُعد الشقة وعلى كلّ مشقة في هذه السبيل الشاقة الطويلة، وعلى انتفاش الباطل وقلة الناصر، وعلى التواء النفوس وضلال القلوب وثقله العناد ومضاضة الأغراض، ومن «استقبل البلاء بالرحب وصبر على سكينه ووقار فهو من الخاص ونصيبه» ما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾^(١) وحين يقلّ الصبر أو يكلّ فالصلاة، وإنها المعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا ينفد، تُجدّد الطاقة الكلية، وتزوّد القلوب العلية، فيمتد - إذاً - حبل الصبر دونما انقطاع، ف﴿أَسْتَمِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، ومن الصبر في المقال بعد الصبر في الحال والفعال:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾^(٢):

هذه من الآيات الدالات على الحياة البرزخية، تختصّ هنا بمن يقتل في سبيل الله لمُناسبة المسرح والموقف، ف﴿أَمُوتَ﴾ هنا يعني موت الفؤت الذي ليس فيه ولا بعده حياة، فهو الموت المطلق، لا مطلق الموت الذي

(١) نور الثقلين ١: ١٤١ عن مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: «... وفيه عن تفسير العياشي عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا فضيل! بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام وقل لهم إني أقول: إني لا أغني عنكم من الله شيئاً إلا بورع فاحفظوا ألسنتكم وكفوا أيديكم عليكم بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين».

قد تُصاحبه حياة تعنيها ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ فهم أحياء بعد موتهم ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ حسياً أنهم أحياء، فاشعروا معرفياً بما يعرفكم الله أنهم ﴿أَحْيَاءٌ﴾.

وإنها ليست - فقط - حياة الذكر بعد الموت، فما هي الفائدة للميت دون حياة أن تكون له حياة الذكر وهو لا يشعرها، ثم الثانية النظرية لها، الشارحة لحياتها أكثر منها ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ... فَرِحِينَ... وَسَتَبَشِّرُونَ... أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(١) تصریحات لا حَوْلَ عنها لواقع الحياة بعد الموت دون حياة التخييلات، وسوف نأتي على تفصيل القول عند تفسيرها.

إنهم يعيشون بعد موتهم «في الجنة على صور أبدانهم»^(٢) «في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا»^(٣)، وفي صيغة ثالثة «إن الأرواح في صفة الأجساد»^(٤).

وما أَقْبَحَها فريئة على رسول الهدى ﷺ أنهم «في صورة طير بيض تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش»^(٥).

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٦٩، ١٧٠.

(٢) المصدر في المجمع عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن أرواح المؤمنين؟ قال: في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.

(٣) المصدر عن المجمع عن يونس بن طيان قال كنت عند أبي عبد الله ﷺ جالساً فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون: في حواصل طير خضر في قناديل تحت العرش، فقال أبو عبد الله ﷺ: سبحان الله! المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر، يا يونس! المؤمن إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون...».

(٤) في الكافي عن الصادق ﷺ: ... في شجر من الجنة تعارف وتساءل فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول دعوها فإنها قد أقفلت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم: تركته حياً ارتجوه، وإن قالت لهم: قد هلك قالوا: قد هوى هوى.

(٥) الدر المنثور ١: ١٥٥ قال ﷺ في صورة... وفيه عن كعب بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة.

فلو أنَّها - فقط - حياة الذكر، فكيف «لا يشعرون؟» وحتى الماديين الناكرين للحشر يمشون وراء حياة الذكر، رغم أنها لهم خيال على خيال، فإن حياة الذكر إنما يشعرها ويعمل على تحصيلها من له حياة بعد الموت حتى يلتذ بحياة الذكر فيها .

وإن حب حياة الذكر - الفطري - هو من الأدلة الفطرية على استمرارية الحياة بعد الموت، وهو من الحجج الدامغة على ناكري الحياة بعد الموت، إذ لو لم تكن بعد الموت حياة، فأى دافع لمن يبطل حياته لبقاء آخرين، وأن يحرم نفسه لذاتها ليمتع آخرون، حيث العاقل - أيًا كان - لا يعطي إلا استعطاءً بديل ما يعطي، إما هنا أم في الحياة الأخرى، وليست حياة الذكر لها دور إلا لمن يحيى بعد موته حتى يشعر تلك الحياة، وإذا لا حياة فلا شعور للذكر حتى يجهد في تحصيله! .

وقيلة القائل: إن الخطاب في ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ موجه إلى المؤمنين الذين يعتقدون في الحياة بعد الموت كأصل ثالث من الدين، فكيف ينهاهم عن قائلتهم هذه وهم مؤمنون؟ فلتكن ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ حياة الذكر! .

إنها مردودة عليهم، بأن الحياة البرزخية لم تكن باهرة لهم كحياة القيامة، وهذه هي الثالثة من أصول الدين، وأما البرزخية التي يشك فيها حتى الآن جماعة من المسلمين، منهم قائل هذه القيلة - فلم تكن بذلك الظهور، فلتذكر لهم بمثل هذه الذكريات التي تحملها الآيات البرزخية الباهظة، الناهضة لما فوق العشرين!^(١) .

ثم وحياة الذكر أيضاً - إضافة إلى أنها لائحة حتى للماديين - هي كذلك تتطلب حياة بعد الموت تُدرك فيها كلذة من ملاذها! وإذا لا تُدرك إذ

(١) أخرجه مالك والشيخان عنه .

لا حياة بين الدنيا والآخرة فكيف يرعّب القرآن المؤمنين إلى حياة تخيلية لا واقع لها؟! .

فالقول إن ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ قد تعني الحياة الأخرى، يردّه أن الاعتقاد فيها هو من أوليات العقائد الإسلامية التي ابتدأ الإسلام بها، ثم العبارة الصالحة لخصوصها «بل هم يحيون» دون ﴿أَحْيَاءُ﴾ الدالة على استمرارية الحياة دون فوت، فلنستعين بالله صبراً - فيما نستعين - بالصبر على أمثال هذه الأقاويل، والردّ عليها بنصوص من القرآن كهذه وأضرابها.

وهنا احتمالات أخرى لا تحملها هذه الآية وأضرابها الصريحة في الحياة البرزخية^(١) . . . وترى الآية - بعدُ - مختصّة بحياة الشهداء، نافية لحياة غيرهم من السعداء والأشقياء؟ كلا! فإن هذه الحياة الخاصة رزقاً عند ربهم، هي للنبين أخص، وليسوا كلّهم ولا جُلّهم من الشهداء، كما وفي غيرهم من هو أفضل من بعض الشهداء، فلماذا تختص هذه الكرامة - فقط - بالشهداء! ثم وإثبات الحياة البرزخية للشهداء، ليس لينفيها عن غير الشهداء، لا سيّما وأن المجال هنا مجال الترغيب للقتال في سبيل الله، وجبر خواطر أهليهم أن افتقدوهم، فكلّ مجالٍ قال، كما لكلّ مجالٍ مجال.

ومن ثم فعشرات من الآيات الدالة على الحياة البرزخية لكافة المكلفين، مؤمنين وكافرين، إنها تدلنا دلالة قاطعة لا محيد عنها على شمولية الحياة البرزخية دونما استثناء! وسوف نوافيكم بقول فصل حول الحياة البرزخية على أضوائها في محالها حسب دلالاتها وأدلتها.

ثم وفي رجعة ثانية إلى الآية ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ نهى عن قولة الممات

(١) كالقول إنها حياة الهدى، الظاهرة في الأخرى، أم استمرارية الحياة الدنيا بنفس هذا البدن أم حياة روحانية محضة دون أي جسم، أم حياة أرواحهم في أجساد أخرى غير أجسادهم، أما ذامت تقولات زور لا سند لها إلا تطفلات! . . .

للسهداء، وطبعاً في حقل «مات وفات» ثم لا حياة بعد ما مات أبداً، ولا يقوله مسلم، أم لا حياة في البرزخ بين حياتي الأولى والأخرى كما كان يظنه المسلمون فيمن سواهم ولما يبين لهم برزخ الحياة، فهذا من البيان: ﴿وَلَا تَقُولُوا﴾ - هم - أموات ﴿بَلْ﴾ قولوا ﴿أَحْيَاءُ﴾ وإن لم تشعرُوا تلك الحياة، وقد يشعركم إياها حالة النوم: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾^(١) ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾^(٢).

إنهم قُتلوا في ظاهر الجسد الدنيوي، وما يشعركم أنهم - كذلك - قُتلوا في الروح وفي جسد آخر هما غير محسوسان، فحين يُخبرنا ربنا ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ نُصدِّقه كما نُصدِّق الحياة المحسوسة وأخرى، حيث الوحي أخرى بالتصديق من الحسن وأقوى.

أجل! ﴿أَحْيَاءُ﴾ أحياء من قسم كثير من الأحياء في البرزخ، ولذلك لا يُغسلون كما يُغسل الموتى، ويُكفنون في ثيابهم التي استشهدوا فيها، فالغسل تطهير للجسد الميت وهم لا يُحكم عليهم - بقتلهم - حكم الميت، فثيابهم بعد قتلهم هي ثيابهم قبله! رمزاً إلى حياة لهم قوية فائقة.

وقد وردت في شأن الشهداء آيات وروايات، فتراهم يقرنون بالنبيين والصديقين قبل الصالحين: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾^(٣) ومن الشهداء هم القتلى في سبيل الله، لا سواه.

وفي حديث الرسول ﷺ: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى

(١) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

(٢) سورة الأنعام، الآية: ٦٠.

(٣) سورة النساء، الآية: ٦٩.

الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة^(١).

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾:

في ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ تأكيدات ثلاثة في تحقيق ذلك البلاء، ثالثها جمعية الصفات الربانية المستفادة من صيغة المتكلم مع الغير، فلا بد في مسرح الإيمان من مصرع البلاء بشتى الألوان، نفسياً: ﴿مِّنَ الْخَوْفِ﴾ وبدنياً: ﴿وَالْجُوعِ﴾ ومالياً: ﴿وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ﴾ ونفسياً لكم ومن هو مثلكم: ﴿وَالْأَنْفُسِ﴾ وكضابطة تشمل كل نفس ونفيس من غال ورخيص: ﴿وَالثَّمَرَاتِ﴾.

﴿وَالثَّمَرَاتِ﴾ تعم ثمرات العقول والعلوم والقلوب، ومن الثالثة الأولاد الصالحون الذين هم من أغلى ثمرات الحياة، مهما شملت ثمرات الزرع والضرع، حيث الثمرات النفسية أنفُسُ وأغلى من ثمرات الجسم.

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ على هذه البلايا المحلقة على المؤمنين فيما لهم من حيويات روحية ومادية: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ النَّاسُ بُرْءًا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١٥٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿١٥٧﴾﴾^(٢).

أجل و«إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويتذكر مُتَذَكِّر»^(٣)، ثم

(١) عن نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

(٢) سورة العنكبوت، الآيات: ١-٣.

(٣) عن نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.

﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(١) كما يبتليهم وهم صالحون، مخلصون ومخلصون: ﴿وَإِذْ أُنْتَلَىٰ إِزْرَاهُ رَبُّهُ يَكْبَتُ﴾^(٢). وكضابطة عامة: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَلِلَّيْنَا تُرْجَمُونَ﴾^(٣) ﴿وَيَبْلُونَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجَمُونَ﴾^(٤).

لا فحسب - بل والشريعة الإلهية بتتابعها في مختلف طقوسها بأدوارها بلاء: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَيْنَاكُمْ﴾^(٥) ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِنَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَيْنَاكُمْ﴾^(٦).

بل والموت والحياة كل بلاء: ﴿أَلَلَّيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِنَبْلُوكُمْ إِنَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾^(٧).

ثم «إن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يُبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صحَّ دينه وصحَّ عمله اشتدَّ بلاؤه وذلك أن الله ﷻ لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن ولا عقوبة لكافر، ومن سخف دينه وضعف عمله فقد قلَّ بلاؤه، والبلاء أسرع إلى المؤمن المتقي من المطر إلى قرار الأرض»^(٨).

وحينما نرى أصحاب الغايات الدنيوية الدانية يتحملون مختلف ألوان

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٢٤.

(٣) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

(٤) سورة الأعراف، الآية: ١٦٨.

(٥) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

(٦) سورة الأنعام، الآية: ١٦٥.

(٧) سورة الملك، الآية: ٢.

(٨) نور الثقلين ١: ١٤٣ في العلل بإسناده إلى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام: ...

البلاء من أجل الحصول عليها، فبأحرى لأصحاب الغايات الأخروية أن يتحملوا خلفياتها وأعباءها.

كما ولا يدرك الآخرون قيمة الإيمان إلا حين يرون ابتلاء أهله وصبرهم على شديد بلائه، وعندئذ قد ينقلب المعارضون لعقيدة الإيمان باحثين عنها، مقدرين لها، مندفعين إليها.

فالشدائد تشجيش مكنونات القوى، ومذخورات الطاقات، فاتحة في القلوب منافذ ومسارب ما كان لِيَعْلَمَهَا المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد، فـ «عند تَقْلُب الأحوال تعرف جواهر الرجال».

﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ على البلايا والرزايا «فمن سترها ولم يشك إلى الخلق ولم يجزع بهتك ستر فهو من العام ونصيبه» مما قال الله ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾^(١).

وإن أبلى البلاء للمؤمنين هو في الغيبة الكبرى لصاحب الأمر عَجَل الله تعالى فرجه الشريف، وهو أصدق مصاديق آية البلاء^(٢).

وَمَنْ هم الصابرون - ككل - حتى نعرفهم بأجمعهم في صيغة مختصرة؟:

(١) مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام في كلام طويل: ...

(٢) نور الثقلين ١: ١٤٢ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لقيام القائم عليه السلام علامات يكون من الله ﷻ للمؤمنين، قلت: وما هي جعلني الله فداك؟ قال: ذلك قول الله ﷻ: ﴿وَلَبِئْسَ الْوَعْدُ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سُلَاطِنُ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٥٥] يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام ﴿يَتَوَكَّلُونَ عَلَى الْمَلِكِ﴾ من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم ﴿وَالْجُوعُ﴾ بغلاء أسعارهم، ﴿وَالنَّعْصُ مِنَ الْأَمْوَالِ﴾ قال: كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من ﴿وَالْأَنْفُسُ﴾ قال: موت ذريع ونقص من ﴿وَالشَّرَّاءُ﴾ لقلة ريع، يزرع ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] عند ذلك بتعجيل الفرج، ثم قال يا محمد! هذا تأويله، إن الله ﷻ يقول: ﴿وَمَا يَسْكُمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧].

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١):

﴿مُصِيبَةٌ﴾ هي صفة لـ «رمية» وأصلها «رمية مصيبة» فتشمل كل رمية من أيِّ رام تصيب الإنسان، في نفسه أو ماله، أمّا له على أية حال، وهي تأتي لخير قليلاً ولشرّ كثيراً، ومن مصيبة الخير إقبال الدنيا على المؤمن بماله وماله ورئاسته، فإنها بلاءٌ يصيب على المبتلى بها أن يتخلص عن أوزارها وأوضارها، ولكن ﴿إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ﴾ قد تختصها بمصيبة الشرّ، أو يُقال إن الحياة العادية بين إقبال الدنيا وإدبارها هي قليلة البلاء أو خفيفتها، فإنما المهم ﴿وَيَتْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ (١) فالعنوان بينهما خارج عن تلك البلية.

والمُصِيبَةُ - وهي - في الأكثر - التي توجع الإنسان قل أو كثر - قد تكون بما قدمت أيدي المصاب: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (٢) - ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ (٣) وأخرى بما كسبت أيدي الناس ظُلماً: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا﴾ (٤)، حيث تجب فيها الدفاع حسب المستطاع: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ (٥)، ويجمعهما ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أنفسكم أو سواكم: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (٦).

والمُصِيبَةُ إن كانت حسنة فمن الله وإن كانت سيئة فمن نفسك وكلٌّ من عند الله، حيث يأذن له تكوينياً مهما كانت غير مأذونة تشريعياً: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (٧) ﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

(٢) سورة النساء، الآية: ٦٢.

(٣) سورة النحل، الآية: ٣٤.

(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٤٦.

(٥) سورة الشورى، الآية: ٣٩.

(٦) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

(٧) سورة التغابن، الآية: ١١.

مَوْلَانَا^(١)، وهي تعمُّ كتابة الجزاء هنا، وكتابة تَمْشِيَةِ الاختيار ممن يظلم بما يُصيب سواه، وكتابة الامتحان لمن يرتقي بما يُصاب صابراً عليه ف﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (٧٧) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (٧٨)، وعلى أية حال ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (٧٩) صدوراً بإذنه أياً كان: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٨٠) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ...﴾ (٨١).

فإذا كانت المصيبة السيئة من عند الله بما كسبت أيديكم أم بما كسبت أيدي الناس أم وابتلاء من الله، ففضيئة الإيمان بالله أن تقول عندها: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ مهما وجبت عليك الدفاع والانتصار، فإنها لا تطارد كلمة الاسترجاع.

وقد قال رسول الله ﷺ: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عُقباه وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» و«ما من نعمة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبدُ الحمدُ إلا جدَّد الله له ثوابها، وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبدُ الاسترجاعُ إلا جدَّد الله له ثوابها» - وإذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قَبِضْتُمْ ولد عبدي؟ فيقولون: نعم - فيقول: قَبِضْتُمْ ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمد واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بَيْتَ الحمد» -.

(١) سورة التوبة، الآية: ٥١.

(٢) سورة الحديد، الآيتان: ٢٢، ٢٣.

(٣) سورة النساء، الآية: ٧٨.

(٤) سورة النساء، الآيتان: ٧٨، ٧٩.

و«إن للموت فزعاً فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون...». وليس فحسب مصيبة الموت التي يحق لها الاسترجاع، بل و«إذا انقطع شمع أحدكم فليسترجع فإنها من المصائب» - وقد «طفئ سراج النبي ﷺ فقال: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فقيل: يا رسول الله ﷺ أمُصيبة هي؟ قال: نعم وكل ما يؤذي المؤمن فهو مُصيبته له وأجر» وعلى الجملة «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء فمن كن فيه فهو العاقل ومن لم يكن فيه فلا عقل له، حسن المعرفة بالله وحسن الطاعة لله وحسن الصبر لله»^(١).

هذا! ثم و«قَالُوا﴾ هنا تلك المهمة الكبرى التي يبشر الله فيها، ليست هي - فقط - لفظة القول، كما الصبر - أيضاً - ليس من هذه المقولة، وإنما «قَالُوا﴾ باللسان إخباراً عن حالة واقعة في الجنان، فألستهم قائلة وأعمالهم - عند المصيبة - عما في القلب: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

أم «قَالُوا﴾ بلسان قائلهم وحالهم وأعمالهم، فهم - إذا - بكل كيانههم استرجاع لربهم عند مصائبهم. ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ ككل - في ذواتنا وصفاتنا وأفعالنا وإدراكاتنا، فكل ما لنا ومنا وإلينا، ممالك لله دون أية حرية طليقة عن مشيئة الله، فحين تصيبنا مصيبته لسنا نتضايق أبداً ولا نتساءل، لأنها ليست إلا بإذن الله، ثم «وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ كيفما كنا وأين وأتى.

(١) الدر المنثور ١: ١٥٦ - ١٥٩ - أخرج كلاً جماعة عن النبي ﷺ، ومنها ما أخرجه الديلمي عن عائشة قالت أقبل رسول الله ﷺ وقد لدغته شوكة في إبهامه فجعل يسترجع منها ويمسحها فلما سمعت استرجاعه دنوت منه فنظرت فإذا أثر حقير فضحكت فقلت: يا رسول الله ﷺ بأبي أنت وأمي أكل هذا الاسترجاع من أجل هذه الشوكة؟ فتبسم ثم ضرب على منكبي فقال: يا عائشة إن الله ﷻ إذا أراد أن يجعل الصغير كبيراً جعله وإذا أراد أن يجعل الكبير صغيراً جعله.

نُرى ما ذلك الرجوع؟ أرجوعُ إليه عما كنا عنده؟ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(١) دون انفصال علمه وقدرته وإرادته!.

أم رجوعُ إلى عالمه الأخير في الدار الآخرة؟ ولم نكن فيها حتى نرجع إليها! ثم الرجوع إليها ليس - بالتمام - رجوعاً إليه حتى وإن كنا من قبل فيها!.

قد يعني ﴿وَأِنَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَرَّجُوعُونَ﴾ رجوعنا إلى ما كنا في ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ ولكن أين؟ فهل رجوعاً إلى ما نحن الآن من ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ وهو تحصيل للحاصل!؟.

علَّه رجوعُ إلى ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ قبل الاختيار والتكليف إذ كنا أجنَّة في بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً حتى نعلم شيئاً فكنا ﴿لِلَّهِ﴾ لا لأنفسنا، إذ لم نكن نستطع على شيء من أمرنا، فكَذلك نرجع إليه بنفس الحالة، حيث الحياة البرزخية ثم الأخرى، لا خيرة للأحياء فيها: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٢). ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(٣). فـ ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ اعتراف باختيار ما اختار الله لنا يوم الدنيا، وكما كنا مسيرين فسوف نَرْجِعُ إليه كما بدأنا.

أم ﴿وَأِنَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَرَّجُوعُونَ﴾ عن كلا المرحلتين من ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ حيث الرجوع وإن اقتضى البدء، فالأولى بدؤه، ثم الثانية تنتهي إليه مصيراً للمسير، فقولنا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾، اقرار على أنفسنا بالملك ﴿وَأِنَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَرَّجُوعُونَ﴾، إقرار بالهلك^(٤)... فإذا نحن في البدء «الله» اختياراً ودون اختيار، ثم في المصير ليس لنا اختيار، فأحرى لنا أن نختار في عالم التكليف والاختيار ما هو

(١) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٢) سورة الروم، الآية: ١١.

(٣) سورة فصلت، الآية: ٢١.

(٤) نور الثقلين ١: ١٤٤ عن أصول الكافي ونهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام.

يختار، تصبراً على المصاب، وقولاً بالصواب: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ - ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَبَظُطٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^(١).

فعلى م تأسف وتجزع أيها الإنسان عند المصاب ولا يملكك إلا رب الأرباب، ثم وإليه المصير! فلا حَوْلَ لك ولا طَوْل في المصاب الذي ليس لك فيه ذهاب ولا إياب، اللهم إلا الذي يأتيك جزاء ليس لك عنه محيد.

ذلك! ولكن الصبر على المصاب حيث أصاب، لا يعني الصبر على كل ظلم وضميم، فإن واجب الدفاع عنده يحرض على كل محاولة مستطاعة لدفع الظلم، فإنما الصبر على ما وقع منه دون جزع أو تساؤل على الله، ثم العمل الجاد على دفع الإصابة المشرفة، وإزالة البقية من الواقعة.

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾^(١٥٧):

وعلى هذه الثلاث - وأنعم بها وأبشر - هي المبشّر بها في ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾:

ف ﴿صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ هي رحمت عدة، يرفعهم الله بها إلى المشاركة في نصيب نبيه حيث يصلي عليه هو وملائكته، فهي صلوات زيادة على عامة الصلوات في ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾^(٢)، ثم ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ خاصة مع هذه الصلوات الرحمت ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ﴾ وكأنه لا سواهم ﴿الْمُهْتَدُونَ﴾، فهناك صلوات تعم المؤمنين، ثم خاصة تخصّ الشهداء منهم والصابرين، ومن ثم أخصّ تخصّ النبي ﷺ وأهله المعصومين عليهم السلام، وكما أمرنا أن نصلي عليهم لما نصلي عليه.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤٣.

وقد تعني ﴿صَلَوْتُ﴾ هنا لقرنها بـ ﴿وَرَحْمَةً﴾ انعطافات ربانية عليهم تخلف رحمة عظيمة تلمح لها التنكير في ﴿وَرَحْمَةً﴾ وقد يدل عليه «يُصَلِّي عليكم ليخرجكم» حيث الإخراج من الظلمات إلى النور هو الرحمة، إذ فـ ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ انعطاف لذلك الإخراج عن ورطة الإخراج، وكما أن ﴿صَلَوْتُ﴾ تخلف ﴿وَرَحْمَةً﴾ كذلك الرحمة تخلف الهداية، ثلاثة ردف بعض، كل تنتج الأخرى، مهما كانت كل صلاة من الله ورحمة وهداية، إلا أن الاختلاف هو في الدرجة.

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٥٨﴾ :

آية وحيدة في شعيرة الصفا والمروة و: «التطوف بهما»، وهو فريضة في الحج والعمرة، ورُكْنٌ فيهما، فترى كيف يعبر عنه بـ «لا جناح» سلباً لحُرْمَتِهِ، ثم ﴿تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ إيجاباً لندبه، والفريضة هي فوق الوجوب المتعود؟!.

«لا جناح» - بالنسبة لهذه الشعيرة الفريضة - تلمح أنه كان يخلدُ بِخَلْدِ المسلمين يومذاك جناح في التطوف بهما، وكما تدل عليه أسباب نزول عدة: «أن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعته المشركون» فأنزل الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾^(١)، ولأن أصناماً

(١) في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث... وإن المسلمين... وفي الدر المنثور عن أنس أنه سئل عن الصفا والمروة - قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله الآية، وفيه عن عمرو بن حيش قال سألت ابن عمر عن قوله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ فقال: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم بما بقي بما أنزل على محمد ﷺ فأتيته فسألت فقال: إنه كان عندهما أصنام فلما أسلموا أمسكوا عن الطواف بينهما حتى نزلت الآية.

وفيه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لقد سمعت رجلاً من أهل العلم يقولون: لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم يتزل الطواف بين الصفا والمروة قيل للنبي ﷺ: إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة وإن الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف =

كانت على الصفا والمروة أو بينهما فكيف نسعى بينهما؟^(١) فنزلت آية اللأجناح سلباً لذلك الجناح المزعون، ثم ﴿مِنْ سَعَائِرِ اللَّهِ﴾ تثبت فرض السعي فإنها - ككل - مفروضة على المسلمين في مجالاتها: ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^(٢) ومن تعظيمها تطبيقها بعد تعظيمها معرفياً وعقيدياً وقولياً، ومن أعظمها إذاعتها بين الجماهير، إذاً فترك تعظيمها هو من طغوى القلوب أم خلاف تقواها، والتقوى بصورة عامة ولا سيما ﴿تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ المستطاعة واجبة على أصحاب القلوب: ﴿أَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾^(٣) - ﴿فَالْتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾^(٤) ^(٥).

= بين الصفا والمروة فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهما فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْأَصْفَا﴾ قال أبو بكر: فاسمع هذه الآية في الفريقين كلاهما فيمن طاف وفيمن لم يطف.
(١) في الدر المنثور ١: ١٦٠ عن عامر الشعبي قال: وثن بالصفا يدعى إساف ووثن بالمروة يدعى نائلة فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت يسعون بينهما ويمسحون الوثنيين فلما قدم رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله ﷺ إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنيين وليس الطواف بهما من شعائر الله فأنزل الله الآية... وفيه عن عائشة أن عروة قال لها: أرايت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ فما أرى على أحد جناحاً أن لا يطوف بهما؟ فقالت عائشة: بشما قلت يا بن أخي إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهللون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها يتخرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله ﷺ إن كنا نتخرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْأَصْفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ قالت عائشة ثم قد سنّ رسول الله ﷺ الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما.

وفي تفسير البرهان ١: ١٧٠ عن تفسير العياشي في خبر حماد بن عثمان قال أبو عبد الله ﷺ: إنه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون فأنزل الله هذه الآية فكان الناس يسعون والأصنام على حالها فلما حج النبي ﷺ رمى بها.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٢.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

(٤) سورة التغابن، الآية: ١٦.

(٥) في فرض السعي أحاديث عدة منها ما في الدر المنثور ١: ١٦٠ - أخرج الشافعي وابن سعد =

وقد تقتضي طبيعة الحال نزول آية اللأجناح عند أوّل فرضٍ لعمرة أو حج، وهو عمرة القضاء - سابع الهجرة -، أن رسول الله ﷺ شرط عليهم - فيها - أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فُسِّلَ عن رجلٍ ترك السعي حتى انقضت الأيام وأُعِيدَت الأصنام فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله ﷺ: إن فلاناً لم يَسْعَ بين الصفا والمروة وقد أُعِيدَت الأصنام فأنزل الله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ أي: «وعليهما الأصنام»^(١).

ومن ثم حجة الوداع حين حج رسول الله ﷺ والمسلمون أجمع من استطاع إليه سبيلاً كما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام.

أم أنها نزلت قبلهما حيث كان يتفلّت بعض المسلمين لأداء حجٍّ أو عُمْرةٍ فرادى وفي خفيةٍ قبل عمرة القضاء وحجة الوداع، ممن كانوا - بعدُ - في مكة المكرمة، أم يقصدونها دونها، وعليها نزلت مرات، أم تليت على المسلمين مرة بعد أخرى ولا سيّما في حجة الوداع وكانت أخرى بها، ولأن الطواف بهما - بعدُ - بسوء السابقة لهما لوجود الأصنام، كان تكلفاً للموحددين الجُدُد، الباغضين الأصنام، لذلك يلحِق اللأجناح هنا بـ ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ حيث التطوع هو تكلف في الطوع لكرهية قليلة أُمَاهِيه سواء أكان في ندبٍ لعدم فرضه، فالآتي به يتكلف زيادةً على واجب التكليف، كما في تطوع الصوم على الذين يُطيقونه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ

= وأحمد وابن المنذر وابن قانع والبيهقي عن خبيثة بنت أبي بحران قالت: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: واسعوا فإن الله ﷻ كتب عليكم السعي، وفيه أخرج الطبراني عن ابن عباس قال سئل رسول الله ﷺ فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا.

(١) نور الثقلين ١: ١٤٨ عن الكافي سئل أبو عبد الله ﷺ عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس قال الله ﷻ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله ﷺ ...

فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(١) فالصوم لمن يُطيقه هو من تطوَّع الخير لصعوبته في نفسه، كما أن قسماً من المندوب من تطوَّع الخير صعوبة نفسية لأنه زيادة على الفرض.

أم هو تطوَّع في فرض كما هنا إذ كانوا يتخرجون من الطواف بهما ظناً أنه سُنَّة جاهلية، وعلماً أنهما كانا محل الأصنام ومطافها، فهنا الله يشكر الطائفين بهما، علماً بهذه الكراهية، وعلماً بأنه من الشعائر التي لا تُترك بحال، وعلماً بأن في ذلك صلاح الجماعة المسلمة.

وهذه ضابطة سارية المفعول في كلّ الحقول أن تطوَّع الخير خيرٌ عند الله، وعلى ضوءها الحديث «أفضل الأعمال أحمرها».

فقد يكون تكلفُ التطوَّع - فقط - بدنياً كصوم المطيق له، لإزالته الطاقة البدنية، أم - فقط - نفسياً، كالاتي بالمندوب أو المفروض، مستهل التطبيق، ولكنه مستصعب في وجه الحكمة.

أم هو متكلفٌ فيه نفسياً وبدنياً كالتطوف بالصفاء والمروة، فاجتياز تلك المسافة البعيدة مرات سبع، بزحام بالغ، وحرّ حارق، وصدام في الجمع حانق، ذلك تكلفٌ بدني! ثم هو تكلفٌ نفسي في بعدين اثنين ثانيهما خفاء وجه الحكمة في ذلك الفرض الركن، إضافة إلى أولها، تخرجاً عن موقف الأصنام وسنة كأنها جاهلية.

فليس التطوَّع - إذاً - ليدل على ندب المتطوع فيه كما لا يدل على فرضه، فقد يكون ندباً ولا تطوع فيه كالسواك والنكاح أمّا شابه، أو يكون فرضاً فيه تكلفٌ كفرض الحج بكلّ مناسكه، فالتطوع في صيغة واحدة هو تكلفُ التطوع، سواءً أكان في فرضٍ أو ندبٍ، ولقد كانت الدعوة الجادة الجديدة الحادة ضدّ الشرك وطقوسه، هزت أرواحهم هزّاً، وتغلغلت فيها

إلى الأعماق، فأحدثت انقلاباً نفسياً حتى لينظرون بجفوة وتحرّز إلى ماضيهم الجاهلي، حيث انفصلوا عنه انفصلاً تاماً طاماً كل كيانه، فلم يعد منهم في شيء، ولم تعد دوامته في شيء، فكيف يطوفون بالصفاء والمروة وهو من طقوس الجاهلية - بزعمهم - وهو موقف الأصنام في الواقع الماضي، ومدفنها بعد الماضي!

هذا - ولكن شرعة الحق تريد الإبقاء على بعض تلك الشعائر لأنها من شعائر الله، مهما اتخذتها الجاهلية الجهلاء من شعائرها، واستغلتها لحرمة الأصنام إذ كانوا يلمسونها في طواف البيت والسعي، نزاعاً لها عن أصلها الجاهلي، وعوداً بها إلى أصلها الإلهي، فليست الشعيرة الجاهلية المتخذة لتمحو الشعيرة الإلهية الأصلية قبلها ف: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾! وترى ما هي شعائر الله بوجه عام؟.

لقد جاءت شعائر الله في ثلاث أخرى، كما ﴿وَالْبَذَّةَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ﴾^(١) بل والحج بمناسكه ككل من شعائر الله: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^(٢) إذ هي تأتي بعد آية الحج بمناسك له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْآثَنِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَرَهُمْ وَلِيَبْطِئُوا بِآلِيتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْآثَنَ إِلَّا مَا يَتَلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ

(١) سورة الحج، الآية: ٣٦.

(٢) سورة الحج، الآية: ٣٢.

الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيٍّ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعْبَهُ اللَّهُ... ﴿١﴾. فالحج ككلّ هي شعائر الله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعْبَهُ اللَّهُ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَاتِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ (٢). فلأن تعظيم شعائر الله هو من تقوى القلوب، وهي مفروضة قدر المستطاع، ثم إحلالها - ومنه تركها - منهي عنه هنا، إذّا نتأكد أن التطوّف بالصفاء والمروة هو من تقوى القلوب الواجبة، لا يجوز إحلاله، وإنما «لا جناح» سلب لجناح مزعوم.

ثم الشعائر - لغوياً - هي جَمْعُ الشعيرة، وهي ما تُشعر وتعلن بدقة على كونها محسوسة باهرة ظاهرة، كما الشعار هو ما يشعر به الإنسان نفسه أي يُعلم، فالمشاعر والشعائر هي المعالم الظاهرة المتظاهرة الإلهية التي تُعلم وتُعلن للناس حقائق جَمّة بدقة وهمامة، فقد يكون شعار بلا شعور، أم شعور بلا شعار، ولكن شعائر الله تجمع إلى الشعار الشعور، وإلى الشعور الشعار، فهي مذياعات صوتية وصورية إلهية للإسلام تعريفاً به ككلّ، وتشريفاً له ككلّ، في مناسك هي في الأكثرية الساحقة أو المطلقة أعمال أم تروك بلا ألفاظ إلّا قلة قليلة هي التلبّيات والصلاة، إذّا فليست الأعمال الجوانحية من شعائر الله، ولا كلّ الواجبات أو الفرائض الجوارحية هي من شعائر الله، وإنما هي مذياعات الشرعة الإلهية بطقوسها الجماعية المعلنّة، التي تدل بدقة ولطافة على حقائق رقائق في شرعة الحق.

وكما أن ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ في المائدة مصداق محوري للشعائر لأنه مسرح زمني لشعائر الحج، كذلك ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ هما مسرح مكاني لشعيرة السعي، فليس الزمان والمكان أيّاً كان شعيرة إلهية إلّا بما يحل فيهما من شعائر الله.

(١) سورة الحج، الآيات: ٢٧-٣٢.

(٢) سورة المائدة، الآية: ٢١.

ولأن كونهما من شعائر الله يتفرع عليه هنا ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ نعرف كضابطة سارية أن الشعائر الإلهية لا يصد عنها أي صاء، فإنها ماضية على أية حال، قاضية على أي جناح مزعوم حين يُقَسَّح لها مجال. والجناح بمعنى الميل، ميلاً عنه وهو الأكثر استعمالاً كما هنا ميلاً بفاعله عن الحق، أم ميلاً إليه وهو الأقل استعمالاً وعله أيضاً ميلاً إلى الباطل، أم هي معربة عن «كُناه» الفارسية، وعلى أية حال فهي عصيان، والسعي فريضة في حج البيت وعمرته ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ﴾ سواء أكان حج التمتع أو القران أو الأفراد، أو العمرة مفردة وسواها، فرضاً وسواها، فإنهما يُفرضان بالإحرام، والطواف هو الدوران حول الشيء إذا كان له حَوْل كالحكمة المباركة، وهو - ككل - السير الذي ينتهي آخره إلى أوله، فهو يعم السعي والطواف، فالواجب فيه - ككل - الانتهاء إلى حيث بدأ.

وواجب البدء في السعي هو من الصفا، وكما ينتهي السير إليها ثم إلى المروة، فـ «ابدأ بما بدأ الله به»^(١) كضابطة عامة هنا وفي غيره.

والسعي من أهم المناسك وأحبها إلى الله، بل «ليس الله منسك أحب إليه من السعي وذلك أنه يُذَلَّ فيه الجبارين»^(٢).

بل و«جعل السعي بين الصفا والمروة مَذَلَّةً للجبارين»^(٣) هذا - ولكنه لا

(١) حديث مستفيض عن الرسول ﷺ وأئمة أهل بيته ﷺ في مجالات عدة، منها ما في الكافي عن أبي عبد الله ﷺ قال في حديث طويل: إن رسول الله ﷺ قال: ابدأ بما بدأ الله به فأتى الصفا فبدأ بها. وفي الدر المنثور ١: ١٦٠ - أخرج مسلم والترمذي وابن جرير والبيهقي في سننه عن جابر قال: لما دنا رسول الله ﷺ من الصفا في حجه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدؤا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه. وعن الصادق ﷺ ما من بقعة أحب إلى الله من السعي لأنه يذل فيها كل جبار عنيد.

(٢) نور الثقلين ١: ١٤٧ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل رفعه قال: ليس الله ...

(٣) فيه عنه عن أبي عبد الله ﷺ قال: جعل السعي ...

يؤتى به إلا ضمن حج أو عمرة كما قال الله ﴿فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ﴾^(١) فالإتيان به دونهما جناح وبدعة، وأما الطواف بالبيت فجائز في غيرهما لثابت السنة وعدم الحظر عنه في آيته، وهنا ﴿فَلَا جُنَاحَ﴾ قد يعتبره في غير حج أو عمرة جناحاً!.

تري ومتى فرضت فريضة السعي بين الصفا والمروة، وما هي الصفا وما هي المروة؟ قد يكون سُمي الصفا صفاً لأن المصطفى آدم هبط عليه فقطع الجبل اسم من اسم آدم ﷺ يقول الله ﷻ : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا﴾ وقد هبطت حواء على المروة، وإنما سُميت المروة مروة لأن المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة^(١).

كما وأن الصفة هاجر قامت على الصفا - حين عطش إسماعيل - فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يُجِبْها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تُجِبْ، ثم رجعت إلى الصفا فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعاً فأجرى الله ذلك سنة...^(٢)

و«لأن الشيطان ترايا لإبراهيم ﷺ في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين»^(٣): منازل الشياطين - تحت الأرضية - الأوثان، التي دُفنت في الصفا والمروة، والشياطين فوق الأرضية الملاحقين الطائفين بالبيت، فقد نطأ الأوثان بسعيننا عليها، ونفر عن الشياطين الذين يلاحقوننا بعد الطواف،

(١) نور الثقلين ١: ١٤٥ في علل الشرايع بإسناده إلى عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله ﷺ قال: ...

(٢) المصدر عن العلل بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن إبراهيم ﷺ لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي وكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على الصفا ...

(٣) المصدر عن العلل بإسناده إلى حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ﷺ لِمَ جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال: لأن الشيطان ...

ليستلبوا عنا الروحية التوحيدية المخلفة عنه، فليس هو العدو كيفما كان، فقد يعدو الساعي وقد يركض، فكم من عادٍ غير ساعٍ، أو ساعٍ غير عادٍ، إنما هو الجدُّ الهادف في العمل الجادِّ، والهرولة فيه هي سعي في سعي، كذلك والشياطين الداخلين، حيث السعي بهرولته تسقطهم عن قلبك، كما أسقطتهم عن قلبك، إذا فثالوث الشيطانات تسقط بسعيك لو سعت فيه كما أمرت. والسعي هو الجدُّ الهادف، تفتيشاً دائماً عما يهمه، أم فراراً عما ينعمه، والساعي في السعي بين الصفا والمروة يفرّ عن الشيطانات الثلاث، وليجد ضالة التوحيد عقبى، وضالة العيشة دنياً، كما ونلاحقهم سعيّاً وراءهم.

فآدم عليه السلام يسعى من الصفا إلى المروة - بعد طواف البيت - إنشاداً لضالته: المرأة، فقد ضلَّ عنها وضلَّت عنه في الطواف، انقطاعاً كاملاً إلى الله، وهنا ينشدها بأمر الله، فإن كلاً من الأمرين هو في مجالته وحالته من أمر الله، رمزاً للجمع بين الدين والدنيا، الدين كأصل والدنيا كهامش لا تضربه بل وقد تؤيده، وهذا درس أوّل في السعي من آدم.

ودرسٌ ثانٍ من الصفة هاجر حيث حلَّت محل الصفي على الصفا تُفْتَش عن ماءٍ وأنيس لإسماعيلها العطشان الوحيد، فلا يؤيسها رمضاء الهواء وفاقد الماء، أو الاتكالية الفوضى - الفاضية - على الله دون سعي، بل تسعى سعيها مرات سبع، متكلة على الله بسعيها، فتفور فائرة الماء من آرتزية زمزم.

فليَسع الساعون للحصول على بغية الحياة الرامز إليها الماء، دون أن يصدّهم صادٌّ، متكلين على الله بسعيهم ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(١).

ودرسٌ ثالث من السعي أن نطأ مخابى الأوثان «إساف ونائلة» أمّا

شابه، وذلك من شعائر التوحيد السلبية بعد إيجابية الطواف، فلأنَّ السلب في كلمة التوحيد أطول من الإيجاب وأعزل، فليكن الإيجاب بين سلبين - فإنه أسهل - : أولهما سلبات الإحرام أما شابه، وثانيهما سلبات السعي، البادئة بوطء الأوثان الدفينة تحت الأرض، ثم الظاهرة عليها، ومن ثم الدفينة في النفس، فإن حركات السعي، ولا سيما الهرولة كما الآبال، تُسقط عنك ما علَّقته بنفسك ما هو أجني عنها من إنيات وأنايات.

وكلّ ذلك - كما الطواف - في سبعة أشواط، سلباً لأبواب الجحيم السبعة، التي هي من شيطانات سبع، المنقسمة من أصولها الثلاثة: «الشيطان - البقر - النمر» وخذويات ثلاث، واثنيات ثلاث، وجمعية واحدة هي كلُّ الثلاث.

أو ليس الصفا والمروة - بعد - من شعائر الله، حيث يُشعرنا برموز كهذه، وهو من إذاعات إلهية بارزة لدخّر الشياطين والشيطانات، وإثبات حق الحياة، والسعي في كلا النفي والإثبات في حيوية التوحيد الحق؟.

ثم بعد كلّ ذلك ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ربنا يشكرنا إن تطوعنا خيراً وهو خير لنا لا له: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ﴾^(١)! لأن تطوع الخير هو خير الخير، تكلفاً نفسياً وبدنياً في السعي أما شابهه ممّا يتكلف فيه... ومن صلوات آية الصفا بما سبقها من آيات، أن السعي هو من الشعائر الإبراهيمية، ثم ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ موضع من صبره على إسماعيله الرضيع حيث وضعه وأمه بوادٍ غير ذي زرع، وصبرٌ هاجر عليه حتى سعت لتجد له أنيساً أو ماءً، ثم وموضع من الصبر على تطوع السعي، نفسياً وبدنياً ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾!

ولنقف حائرين مختجلين أمام ذلك التعبير العبير ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ﴾ وكأنه أهديت إليه بهدية يشكر لها، والمُهدي في كلِّ مجالات الهدايا هو الله!
وإذا كان الرب يشكر عبده على واجب عبوديته الصالحة له دون ربه، فماذا على العبد في شكره لربه وهو غريقٌ في خِصَمِّ نعمه!

مسائل فقهية أخرى في السعي:

١ - السعي رُكْنٌ في الحج بأقسامه الثلاثة وفي العمرة مفردة وتمتعاً، يبطل كلُّ من الحج والعمرة بتركه عمدًا، فإن تركه ناسياً يعيده حيثما ذكر إن أمكن، وإلا فيُطاف عنه^(١)، وهو بعد الطواف، ثم بعده التقصير - فقط - في عمرة التمتع، وفي المفردة بين الحلق والتقصير، وفي الحج ليس بعده حلق ولا تقصير.

٢ - واجب السعي هو الأشواط السبعة، ابتداءً من الصفا، واختتاماً إلى المروة بنية السعي للحج أو العمرة.

٣ - واجب الأشواط أن تكون بين الجبلين حيث النص ﴿أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا﴾ دون «عليهما - أو - فوقهما» وكما في الأثر الصحيح «السعي بين الصفا والمروة فريضة» فلو انحرف عن الحد بين الجبلين أجبره.

٤ - يبطل السعي بالزيادة عمدًا كما «الطواف المفروض إذا زدت عليه

(١) الكافي ٤ : ٤٣٦ والتهذيب ١ : ٤٨٩ صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : «من ترك السعي متعمداً فعليه الحج من قابل» وأما الناسي ففي الحسن عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال : يعيد ذلك، قلت : «فإنه خرج؟» قال : يرجع فيعيد السعي» (التهذيب ١ : ٤٨٩ والاستبصار ٣ : ٢٣٨) وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام سأله عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى أهله؟ قال : يطاف عنه.

مَثَلُ الصَّلَاةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَكَذَلِكَ السَّعْيُ^(١) وَسَائِرُ
التَّفَاصِيلِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَدْلُولِ آيَةِ السَّعْيِ رَاجِعَةً إِلَى فِقْهِ الْمَنَاسِكِ^(٢).

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ﴾^(٣):

الكتمان هو الستر على ما يجب إفشاءه أم هو فاش، سُئِلَ عنه أم لم
يُسأل، فإنما هو هنا الأمر المنزل لكافة المكلفين، فإنه لغوياً: ستر
الحديث، وهو يعم الحديث الفاشي المستور بعد الظهور أو الذي لا يظهر،
وهو بصيغة أخرى: ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى
إظهاره، وهذا أخف مراحل الكتمان، ثم ﴿مَا أَنزَلْنَا﴾ يعم نازل الوحي من
كتاب وسُنَّة، و﴿الْبَيِّنَاتِ﴾ هي الحجج الباهرة، سواءً أكانت بينات التوحيد
أو الرسالة والمعاد، أم بينات لمادة الرسالة، فهي على أية حال بينات
للهدى فإنها مادة الرسالة، حيث الشرعة مركبة - ككل - من بينات وهدى،
والثانية ناتجة عن الأولى، فقد تُكتم البيّنات كإخفاء آيات الهدى تكوينية أو
تشريعية، أم تُكتم الهدى الناتجة عن تلكم البيّنات كتماناً لدلالاتها على
هداها، تأويلاً لها إلى غير معناها.

ثم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴾ لها مرحلتان، من بينات وهدى بُيِّنَتْ للناس
أم لكل الناس ثم تُكتم بتدجيل وتجديف، وتلك هي الدركة السفلى من
الكتمان.

ومن بينات وهدى بُيِّنَتْ لغرض أن تبين للناس، فإنها ليست - ككل -
مبيّنة دون وسيط لكل الناس، لأنّ منهم أميين لا يعلمون الكتاب إلّا أمانياً

(١) التهذيب ١: ٤٨٩ والاستبصار ٣: ٢١٧ و٤٣٩ عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام.

(٢) راجع كتابنا (أسرار - مناسك - أدلة الحج) باللغة الفارسية.

فكيف بُيِّنَ لهم؟ ومنهم دارسون لا يقرؤون الكتاب فكيف بينت لهم؟ ومنهم من يتلون الكتاب ولا يعرفون كلَّ بيناته وهده، وهم كلُّهم من ضمن الناس الذين يقول الله عنهم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴾، فسواء بيَّنَ لناسٍ دون وسيط، أم بيَّنَ بوسيط يحملُ تبينه لسائر الناس، وكما تُقسَّم الأرزاق قسمين ثانيهما أن يُرزق المرزوق بما يُنفق عليه المنفقون بإذن الله تكويناً وتشريعاً، فإنه أيضاً من رزق الله، فقد تشمل الآية الكتمانين، كما تشمل الكاتمين كتابياً ومسلماً، كتماناً لأصول من الدين أم فروع منه^(١).

فالله يُبيِّن ما أنزل من البينات والهدى للرسول بياناً للناس، والرسول يُبينه لمن يأهل تعلماً لكلِّ ما أنزل وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم يعلمون العلماء على مراتبهم، ثم يعلمون سائر الناس، لأن النازل من الله ليس - فقط - للرسول أو الأئمة أو العلماء، إنما ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ﴾: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٢) و﴿هَذَا بَيَّانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(٣).

فالشر خلق الله العلماء إذا فسدوا وهم المظهرون للأباطيل، الكاتمون للحقائق وفيهم قال الله: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾^(٤).

(١) نور الثقلين ١: ١٤٩ في احتجاج الطبرسي عن أبي محمد العسكري عليه السلام حديث طويل وفيه: قيل لأمر المؤمنين عليهم السلام من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصايح الدجى؟ قال: العلماء إذا صلحوا، قيل: فمن شرَّ خلق الله بعد إبليس وفرعون وثمود وبعد المستمين بأسمائكم وبعد المتلقين بالقابكم والآخذين لأمكتكم والمتأمرين في ممالككم؟ قال: العلماء إذا فسدوا، هم المظهرون للأباطيل ...

(٢) سورة النحل، الآية: ٤٤.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٣٨.

(٤) الدر المنثور ١: ١٦٢ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ... وفي تفسير البرهان ١: ١٧٠ العياشي عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن عذاب القبر قال: إن أبا جعفر حدثنا أن رجلاً أتى سلمان الفارسي فقال: حدثني فسكت عنه ثم عاد فسكت فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩] فقال له: أقبل - إننا لو وجدنا =

وكما يُحرم على علماء الكتاب كتمان ما أنزل الله، كذلك يُحرم على الجُهل كتمان أنفسهم عن تعلّم ما أنزل الله، والحق الأوّل هو على العلماء، فإن من الجُهل من يجهل أنه يجهل، أم يعلم جهله ولكنه لا يجد سبيلاً إلى التعلّم، فعلم الدين كالماء يجب إرساله إلى كلّ مكان لينتج نتاجه أيّاً كان وفي أيّ كان.

وليس يجب تعليم الدين - فقط - لمن يسأل، بل ومن لا يسأل أم لا يعرف كيف يسأل، بل هما أخرى ممن يسأل، والكتمان يشمل موارد السؤال وسواها، ف«من سُئل من علم عنده فكتمه ألجمه الله بلبّاج من نار يوم القيامة»، و«من كتم علماً مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله بلبّاج من نار»^(١)، و«مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثّل الذي يكثر الكنز فلا ينفق منه»^(٢).

وقد تعني ﴿مَا أُنزِلْنَا﴾ - فيما عنت -: فطرة الله التي فطر الناس عليها، والعقل، فإنهما مما أنزل الله من البينات والهدى، مشمولة لـ ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾^(٣).

فمن الناس من يكتّم فطرته وعقليته، صدّاً على نفسه منافذ الهدى، وآخرون يصدون على آخرين، وثالثة تجمع في الكتمان بين بينات نفسه

= أميناً لحدثائه ولكن أعدّ لمنكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله ﷺ فإن شككت أو التويت ضرباك على رأسك بمطرقة معهما تصير منه رماداً، فقلت له: ثم مه؟ قال: تعود ثم تعذب، قلت: وما منكر ونكير؟ قال: هما قعيدا القبر، قلت: أملكنا يعذبان الناس في قبورهم؟ قال: نعم.

(١) المصدر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ: ... وفيه أخرج ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثاً فقد كتم ما أنزل الله.

(٢) المصدر أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ...

(٣) سورة طه، الآية: ٥٠.

وهذاها، وما للآخرين فطرياً وعقلياً، ثم يكتم البيئات الأخرى وهذاها، فهو في ثالث اللعنة العصيان!.

إذاً فـ ﴿مَا أُنزِلْنَا﴾ تشمل المنزل تكويناً وتشريعاً، أنفسياً كالفطرة والعقلية الإنسانية وآفاقياً ككلّ البيئات الكونية والشرعية، والفرق بين البيئات وهي الآيات الربانية الباهرة - والهدى، أن الثانية هي نتيجة الأولى فالآيات البيئات هي دالات على الهدى في كلّ حقول الدلالات، فمن يكتم البيئات عن دالاتها، أو الهدى بعد واقعها بتلك البيئات ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ فكلّ ذلك كتمان مهما اختلفت دركاته حسب مختلف درجات البيئات والهدى، ومختلف دركات الكتمان قبل البيان وبعد البيان وصدأً عن التبيان، فـ ﴿أُولَئِكَ﴾ الكاتمون ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ إبعاداً عن رحمته يوم الدنيا ويوم الدين ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ استبعاداً لهم من الله عن رحمته، وقد يشمل ﴿اللَّعْنُونَ﴾ - إلى جنب الملائكة والجنة والناس - الدواب^(١).

وطبعاً هم ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ بحق، فإن هناك لاعنين بغير حق، وغير لاعنين الكاتمين، فـ ﴿اللَّعْنُونَ﴾ هنا هم الذين يلعنون مع الله ويحكم الله وكما يلعن الله، فلأن اللعنة الناتجة عن كتمان ما أنزل الله تشمل المحرومين عنه، وتخلق جوّ البعد عن رحمة الله، فكأن الكاتمين تحولوا بذلك الكتمان إلى ملعنة ينصبّ عليها اللعن من مصادره، ويتوجه إليها بعد الله من كلّ لاعن!.

ثم ﴿وَيَلْعَنُهُمُ﴾ ليس - فقط - إخباراً عن واسع اللعن، بل وهو إنشاء أمراً لمن يأتمر أن يلعن الكاتمين، في مثلث الجنان والقال والفعال، خلقاً

(١) الدر المنثور ١: ١٦٢ - أخرج ابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة مع النبي ﷺ فقال: إن الكافر يضرب ضربتين بين عينيه فيسمعه كلّ دابة غير الثقلين فتلعن كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله: ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩].

لجؤ اللعنة عليهم حتى يحدوا عن غيهم أن يذبلوا بغيهم، فإنهم ألعن الناس وأظلم الناس، قلوبهم أئمة وفي بطونهم نار، فما أنزل الله للناس هو شهادة الله عند العالمين به: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّهِ﴾ (١) وهو من إثم القلب الذي هو قلب الإثم: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٢) وقد أخذ الله ميثاق العلماء على التبیین ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ (٣) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسَدُّونَ بِهِ سُبُلَ قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ (٤) ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (٥).

وبيان ما أنزل الله واجب كفاي ليس على أعيان العلماء ككل، ويكفيه برهاناً أن ليس بعد بيان من فيه الكفاية أي خفاء فلا كتمان، ولكنما الكفاية قلما تتفق أم لا تكون إما لعدم قيام من فيهم الكفاية، أم عدم الكفاية في العلماء الحضور، فيجب التعلم قدر الكفاية حتى يمكن التعليم ممن فيه الكفاية، فما دام في العالم جهال فالعلماء الساكتون - غير المعذورين - لا يعذرون، وكذا الذين بإمكانهم التعلم حتى يعلموا ولا يتعلمون.

ثم البيان في كل عصر ومصر يتطور حسب الحاجة والإمكان، دون جمود على سنة خاصة متعودة، فلكل حال مقال، ولكل مجال حال، كما الأدواء تختلف حسب مختلف الحال.

فمن المجاهيل من هم بحاجة إلى كلتا البيئات والهدى، ومنهم من

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

(٤) سورة البقرة، الآية: ١٧٤.

(٥) سورة النساء، الآية: ٣٧.

تنقصه البينات وهو منجذبٌ إلى الهدى، ومنهم من تنقصه الهدى دون البينات، ف﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّلْهُمْ بِأَلْسِنَةٍ هَيَّ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(١).

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٢):

هنا استثناء عن اللعنة الناتجة عن الكتمان بتوبة عنه، ولا فقط قلبية بينه وبين ربه، بل ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا بكتمانهم ﴿وَبَيَّنُّوا﴾ ما كتموا، ومنه كتمانهم كتمانهم، إذ كانوا كاتمين أنهم كانوا كاتمين، فكل من فسد وأفسد بكتمانهم لا بد وأن يصلحوه معرفياً وعملياً، فمن كان حياً فأصلحه ويبين له فله، ومن مات على فساد الكتمان فعليه، وتوبة الله عليه تختص بما أصلح ويبين دون سواه، قاصراً عنهما بموته أم مقصراً بتكاسله، فإنه على أية حال مقصرٌ في كتمانهم ولا عفو كلياً إلا إصلاحه.

فحين يتوب ويستطيع الإصلاح عما كتم والبيان لحدٍّ يرجع المضلل عما ضل بكتمانه، ﴿فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ وحين لا يتوب إطلاقاً ﴿فَأُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ في الأولى والأخرى، وحين يتوب ولا يصلح أو يُبين على مكنته مقصراً، أم لا يتمكن لصمود المضلل على ضلاله أم موته، فهو عوان بينهما، فالتوبة درجات كما الكتمان درجات و﴿كُلُّ أَتْرِبٍ يَمَّا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾^(٣)، ولأن قبول التوبة رحمة من الله وحنان، فهي غير مفروضة على الله إلا كما كتب على نفسه، فهنا يسقط السؤال أنه حين لا يقدر على إصلاح ما أفسد ولا البيان فما هو ذنبه في قصور، حيث الجواب أنه معاقب على ما قصر اللهم إلا فيما جبر، فهو بالنسبة لما لم يجبر من كتمانهم مستحق لللعنة قصر أم قصر مهما بان البون بينهما.

(١) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

(٢) سورة الطور، الآية: ٢١.

وإذا لم يستطع هو على الإصلاح بنفسه والبيان فليحاول فيهما بعلماء ربانيين بإمكانهم ما هو عنه قاصر، حيث إن واجب الإصلاح لا يختص بنفسه دون وسيط.

فهؤلاء المصلحون الذين يتنوا بعد ما أفسدوا بما كتموا، يفتح لهم القرآن هذه المنافذ المضیئة الثلاث، ذريعة الخلاص، يفتحها لهم فتسّم لهم نسمة الأمل على ضوء جادّ العمل، في إعلان صارخ لكلّ التائبين المصلحين: ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

فأما المصرون على كتمانهم فلا يزدادون إلّا لعنات على لعنات:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٣١)

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أيّ كان كفرهم، ولا سيّما كفر الجحود بالله أم برسالات الله، أم وكفر الكتمان لما أنزل الله من اليينات والهدى ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ دون توبة وإصلاح ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ إبعاداً عن رحمته ﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾ إمساكاً عن إنزالها بإذن الله، واستمسكاً بالله في ذلك الإبعاد ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ قد تعني جمع الناس إلى الملائكة، ثم جمعهم في لعنتهم إلى الله استدعاء منه، مهما خرج ناس عن كونهم لاعنين كالملعونين أنفسهم وأضرابهم، أم وهم أنفسهم يلعنون أنفسهم بما حرموها عن رحمة الله، كلعنة تكوينية إلى تشريعية لمكلفي المؤمنين ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١)، وهل ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ هنا تعمّ المرتدين عن إيمان؟ طبعاً نعم، مهما كان منهم الذين لم يؤمنوا وأمامهم دلائل صدق الإيمان، وكذلك الذين كفروا لا عن إيمان ولا عن دلائل الإيمان الحاضر، وإنما لم يفتشوا عن صالح الإيمان، فقد تشمل ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ثالوثه مهما كانوا دركات كما الإيمان

درجات وهل إن الموت هنا - فقط - هو حتف الأنف، فإن جنّ على كفره ثم مات بعد ردح لم يمت كافراً حيث المجنون لا مؤمن ولا كافر؟.

القصد من الموت هو انقطاع التكليف دونه، إن لم يكن يفوق في حياة التكليف عن جنّة كفره، وليست النجاة عن وصمة الكفر إلا بالتوبة الصالحة وهذا لم يتب حتى جنّ ومات على جنّته، فقد مات وهو كافر، أم مات عن حياة التكليف على حاله، أم ولأقل تقدير لم يتب، والمستثنى من اللعنة هو التائب المصلح الممين!.

صحيح أن المجنون لا هو مؤمن ولا كافر، ولكن الذي كفر ثم جنّ ومات على جنونه لم يمت وهو مؤمن فما هو السبب لتكفير عن كفره، بل مات وهو كافر حيث استمر كفره إلى جنونه وهو مرحلة من موته، مهما لم يكن مكلفاً حال جنونه.

وهل إن أضرابهم من الكفار - أيضاً - يلعنونهم كما المؤمنون؟ وهم يستحسنون كفرهم! إنهم يلعنونهم هنا إبعاداً زائداً عن رحمة الله بما يستحسنون: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعْنُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾^(١) كما وكلّ كافر يلعن الكفار والظالمين زعماً منه أنه مؤمن جهلاً مقصراً.

وقد تلمح آيتنا أن التوبة عن الكفر قبل الموت - أيّاً كان - مقبولة بشروطها، والقول الفصل حول أحكام الكفر والارتداد والتوبة راجع إلى محله الأليق كآل عمران: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٨٦) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكُوتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ^(٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ^(٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^(٨٩)

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٢٥.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُمْسَكَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَقْنَتُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾^(١).

﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾^(١٢٧):

والخلود - كما لمحنا له في مختلف المجالات - هو البقاء مدة طويلة، و﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ﴾ وما أشبه لا تدل على لا نهائية العذاب، بل هو دليل عدم تخفيفه ما داموا ودام العذاب قدر الاستحقاق، وأما إذا فنوا بفناء النار فليس ذلك تخفيفاً في أيٍّ من الأعراف إلا إذا فنت النار قبل ذوقهم ما يستحقون من العذاب، أم خرجوا عن النار قبل كمال العذاب الذي يستحقون، فإنهما تخفيف عن مدة العذاب، أم خفف عنهم العذاب عِدَّة لا مَدَّة، أم خفف فيهما، فكلُّ ذلك تخفيف، وأما إذا ذاق مُسْتَحِقُّ العذاب كَمًّا وكيفاً ثم فني بفناء النار، أم أخرج قبل فنائها باستحقاق، فما ذلك بتخفيف في العذاب.

فأسطورة اللانهاية في العذاب كشريطة تدار بين من لا يحسبون لحق الله وخلقه حساباً ولا يرجون لله وقاراً أم هم غافلون، إنه ظلم عظيم أن يُقابل العصيان المحدود بأثر محدود من عاصٍ محدود، بعذاب غير محدود ف﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢)!.

وضمير التأنيث في ﴿فِيهَا﴾ راجع إلى اللعنة، فهم - إذاً - خالدون - ما هم أحياء في النار - في لعنة مثلثة الزوايا، فهي تجنح إليهم وهم في النار بما خلفوا من سنة الكفر والكتمان، كما ويعذبون بهذه اللعنات في أمد الخلود أبدياً وسواه.

(١) سورة آل عمران، الآيات: ٨٦-٩١.

(٢) سورة النمل، الآية: ٩٠.

ثم ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ في خلود العذاب غير المخفف عنهم، حين يستنظرون، بل يقال لهم ﴿أَنْتُمْ فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ﴾^(١).

ذلك لأنهم أغلقوا على أنفسهم كل منافذ الرحمة يوم الدين، فقد حملوا معهم لعنة مطبقة من كل لاعن لا ملجأ منها ولا صدر حنون، وتلك اللعنة هي أم العذاب وأساسه، والنار هي مؤله ومساسه، لعنة متسيطرة ما دام في حياة التكليف جنة أو ناس، حيث إن كفر الكتمان خلف لعنة طول خط الحياة، على المؤمنين خلقاً لجو اللايمان، مما شكّل عليهم مصائب لتطبيق الإيمان، فأشكل عليهم حياة الإيمان، وعلى سواهم من قاصرين إذ ابتعدوا عن الإيمان، وعلى المقصرين إذ أوثق رباط كفرهم ضد كتلة الإيمان.

﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^(١٥٣) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٥٤﴾:

هنا وحدة الألوهية مزودة بآيات سبع ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ حق العقل، وهي:

- ١ - خلق السماوات والأرض - عبارة أخرى عن خالقيته - ككل - لكل كائن،
- ٢ - واختلاف الليل والنهار،
- ٣ - والفلك...،
- ٤ - وما أنزل الله،
- ٥ - وبت فيها...،
- ٦ - وتصريف الرياح،
- ٧ - والسحاب المسخر.

و«إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال: ﴿وَاللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢).

(١) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٨.

(٢) نور الثقلين ١: ١٤٩ في أصول الكافي بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام...

فإن «وجود الأفاعيل دلت على أن صانعاً صنعها»^(١) وهذه الأفاعيل السبعة دالة بإتقان على خالق ومدبر واحد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ حيث الرحمة الرحمانية العامة والرحيمية الخاصة هنا وهناك نجدها بانتظام دون تفاوت واصطدام: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَنذِرْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾^(٢)!؟.

آيتنا تلك هي من أوسع الآيات التوحيدية دلالة على توحيده تعالى من جوانب شتى، وفي أسباب النزول أنها نزلت بديلة عما اقترحته قريش عليه ﷺ «أن يجعل لنا الصفا ذهباً...»^(٣).

الآية الأولى من السبع:

١ - ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وتري أنه «خلقه السماوات...؟» والناكر لربوبيته ناكراً لخلقه واحداً أو كثيراً، مهما اعترف المشركون أنه خالق!.

فكان ﴿خَلَقَ﴾ هنا بمعنى «مخلوق»: إن في مخلوقية السماوات والأرض، أو أنه ﴿خَلَقَ﴾ دون فاعل مصرح، يُصرِّح به الكون المخلوق،

(١) المصدر عن كتاب التوحيد قال هشام فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ قال أبو عبد الله ﷺ: وجود الأفاعيل... ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانياً وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده.

(٢) سورة الملك، الآية: ٣.

(٣) الدر المنثور ١: ١٦٣ - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال قالت قريش للنبي ﷺ: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدونا فأوحى الله إليه إني معطيهم فاجعل لهم الصفا ذهباً ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين فقال: ربّ دعني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم فأنزل الله هذه الآية.

وفيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ الْإِلَهُ وَحْدَهُ﴾ عجب المشركون وقالوا: إن محمداً يقول: وإلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله...

وفيه عن عطاء قال: نزل على النبي ﷺ بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم - فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ﴾.

وعلى أية حال فحدوث الكون بسماواته وأرضه دليل أن له محدثاً، وأصول الدلالة على حدوث الكون ككل هي: الترتب - التغير - الزمان والحركة، فإنها أدلة قاطعة لا مرد لها على حدوث الكون بمادته الأولية الأم، إذاً فله محدث.

ولأن الخلق على شتات أجزائه وخواصه منسجم كهيكلي واحد ذي أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض، ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾^(١) فذلك دليل وحدة الخالق، فإن من لزامات تعدد الخالق عديد الصنع المتفاوت، إضافة إلى استحالة التعدد في الكمال المطلق اللامحدود، حيث العدد بحاجة إلى مايز بين أصحاب العدد مزيجاً بجهة الاشتراك وذلك ترتب وعجز ونقص في كيان الخالق.

٢ - ﴿وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ ولناخذ مثلاً ماثلاً بين أيدينا ليل نهار، الليل والنهار الأرضيين، والاختلاف افتعال من الخلف أن يتكلف الإتيان خلف الآخر، أو الخلف أن يختلف عن الآخر تخلفاً عن مسيره أو مصيره، فالاختلاف - إذاً - منه رحمة ومنه زحمة، والأول هو المعني من اختلاف الليل والنهار، أن يأتي كل خلف صاحبه وفق نظام التدبير من الخلق العظيم. فالليل والنهار كل مختلف صاحبه، وليس مختلفاً عن صاحبه متخلفاً عن مسيره، ولا مختلفاً «في» مع صاحبه، وذلك الاختلاف يأتي في أبعاد هي - إضافة إلى اختلاف كل صاحبه في الظهور - اختلاف في البعد الزماني والمكاني، فإننا نجد في كرتنا الأرضية على كل حال ليلاً ونهاراً مع بعض في أفقين متقابلين اختلافاً مكانياً، ونجد كلاً من الليل والنهار تختلف ساعاته، فأقصر الأيام هو نصف ساعة كما في سويسرا، وأطولها ستة أشهر كما في القطبين، وبينهما عوان من ١٢ - إلى - ٢٠ - إلى ٢٤ ساعة،

(١) سورة الملك، الآية: ٣.

فالحركة اليومية الأرضية على محورها ترسم لها الليل والنهار بمواجهة نصف الكرة أو يزيد مع الشمس، اكتساباً من نورها وحرارتها فيسمى النهار، واستتار الشمس عن النصف الآخر أم يقل، فتدخل تحت الظل المخروطي وتبقى مظلّمة فتسمى الليل، اختلاف دائم لكل من الفرقدين وراء بعضهما البعض حول الأرض.

وعامل ثانٍ هو ميل سطح الدائرة الاستوائية أو المعدل عن سطح المدار الأرضي في الحركة الانتقالية شمالاً وجنوباً، وقضيته ميل الشمس من المعدل شمالاً أو جنوباً راسماً للفصول، وهو سبب استواء الليل والنهار في خط الاستواء في القطبين.

أما القطبان أنفسهما فلهما في كل سنة شمسية تامة يوم واحد وليلة واحدة كل منهما نصف سنة، والليل في قطب الشمال نهار في قطب الجنوب وبالعكس.

فالسنة في المنطقتين القطبيتين نصفها ليل ونصفها نهار على التساوي، ثم بينهما وخط الاستواء يختلف كل من الليل والنهار عن الآخرين من ١٢ ساعة إلى ٢٤، ف ١٢ عند خط الاستواء، و ٢٤ عند الدائرة القطبية، ثم تأخذ في الزيادة في الدائرة القطبية من ١٢ ساعة إلى ٢٤ وإلى شهر فشهرين إلى ستة أشهر، وأعجب باختلاف زمني بين نصف ساعة وستة أشهر!

كما والسنة كلها حاضرة الفصول الأربعة في مختلف أيامها، فالصيف في الشمال كمصر وأوروبا شتاء عند أهل الجنوب ك«ناتال».

وكل ساعات الليل والنهار كائنة حاضرة في كل الساعات حسب مختلف الآفاق في كرتنا الأرضية، فالصباح عندنا مساءً عند آخرين وليلاً عند ثالث وفجرٌ عند رابع وهكذا سائر الأوقات، قضية الكروية لأرضنا، واختلاف أنحاء الأرض قُرباً وبعُدًا.

اختلافات ثلاثة مُنضّدة مُنتظمة، فأصل حدوث كلِّ بعد الآخر دليل على محدثهما، ونضدُّ المحدث دون تفاوتٍ وتهافتٍ دليل وحدة المحدث، سبحانه الخلاق العظيم.

ذلك! وإن توالي الإشراق والعتمة - فذلك الفجر وذلك الغروب - يهتز له المشاعر الحيّة، والقلوب النابضة، مهما فقد الإنسان وهبتها وروعتها مع التكرار، ولكن القلب المؤمن تتجدّد في حسّه هذه المشاهد، ويظلّ دائماً في ذكر الله بهذه الآيات المكرورة.

٣ - ﴿وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ فإن جريانها هو بريح مسخّرة بين الأرض والسما، أم وبطاقات أخرى كشف عنها العلم وكلُّ ذلك من نعم الرحمن ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ (٢٤) ﴿فَإِنِّي ءَالَاءُ رَبِّكَ إِنِّي كَذَبَانِ﴾ (٢٥) (١). ولو أن هناك آلهة دون الله لكانت هناك رياح متضاربة متطاحنة كلُّ تحمل إلى جانب، لكن ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِمِمْ يَرِيحُ طَبَقًا وَقَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رَيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ أُنجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٢).

فجريُّ الفلك في البحر آية، واتجاه القلب في أعماق الفطرة إلى ربوبية وحيدة في خضمِّ البحر الملتطم - شئت أم أبيت - آية ﴿لَقَوْمٍ يَقُولُونَ﴾: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا فُجِّدْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ (٣).

٤ - ﴿وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَالْتَجِأْ بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ففي ضمِّ

(١) سورة الرحمن، الآيتان: ٢٤، ٢٥.

(٢) سورة يونس، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٦٧.

ميت الماء بميت الأرض بما فيها من ميت الحبوب، نرى في مثلث الميتات حياة، سبحانه الخلاق العظيم.

٥ - ﴿وَبَيَّنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاكِبَةٍ﴾ ومهما كان ضمير التأنيث في ﴿فِيهَا﴾ راجعاً إلى الأرض مبدئياً كظاهر التعبير لتقدم الأرض، ولكنه راجع - أيضاً - إلى السماوات لسبق ذكرها، ولأن ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ ذَاكِبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾^(١).

فخلق الدواب وبثها دون تهافت وتفاوت آية لقوم يعقلون أنهما من إله واحد.

٦ - ﴿وَتَقْرِيفِ الرِّيحِ﴾ و﴿الرِّيحِ﴾ جمعاً هي في سائر القرآن رباح الرحمة، والريح - إلا الموصوفة بالطيبة - هي ربح العذاب، وما هبت ربح قط إلا جثا النبي ﷺ على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً، اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»^(٢).

فهناك أرياح خبيثة يُعَبَّرُ عنها بصيغة الأفراد ﴿رِيحٌ فِيهَا صِرٌّ﴾^(٣) ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾^(٤) ﴿قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ﴾^(٥) ﴿الرِّيحُ الْقَفِيمُ﴾^(٦) ﴿بَرِيحٌ صَرَصَرٌ عَاتِيَةٌ﴾^(٧)

(١) سورة الشورى، الآية: ٢٩.

(٢) الدر المنثور ١: ١٦٥ - أخرج الشافعي وأبو الشيخ والبيهقي في المعرفة عن ابن عباس قال: ... قال ابن عباس: والله إن تفسير ذلك في كتاب الله: «أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا» [القمر: ١٩] «أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْقَفِيمَ»... [الذاريات: ٤١] «وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ» [الحجر: ٢٢]، «يُرْسِلُ الرِّيحَ مَبْشُرِينَ» [الروم: ٤٦].

أقول: وهكذا نجد في القرآن كما في آيات الرياح العشر.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ١١٧.

(٤) سورة يونس، الآية: ٢٢.

(٥) سورة الإسراء، الآية: ٦٩.

(٦) سورة الذاريات، الآية: ٤١.

(٧) سورة الحاقة، الآية: ٦.

﴿رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا﴾^(١) اللَّهُمَّ إِلَّا ﴿رِيحٌ طَيِّبَةٌ﴾^(٢) لولا وصفها لكانت خبيثة، فهذه ست.

ثم رباح بصيغة الجمع كلها طيبة كما هنا ﴿وَنَصْرِفِ الرِّيحَ﴾ و﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾^(٣) ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾^(٤) ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾^(٥) وهذه أربع.

وتلك - إذا - عشر كاملة من الرياح بين خبيثة وطيبة، كلها - فيما أراد الله - طيبة، فالرياح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبّوها واسألوا الله من خيرها وعودوا بالله من شرّها^(٦).

ولو أن هناك مصرّفين للريح والرياح لتفاوت التدبير والتقدير، و﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ﴾^(٧).

ومن عجائب الرياح أنها تحصل وتفعل ما تفعل بين الأرض و/ ١٦٠٠٠ ذراعاً فوقها، والأغلب في تحصيلها أن الأشعة الضوئية الواقعة من الشمس على الهواء تبدل حرارة، فتعرضها خفة قضية الحرارة، فلا يستطيع الهواء على حمل ما يعلوها أو يجاورها من بارد الهواء الثقيل، فيتساقط على

(١) سورة الروم، الآية: ٥١.

(٢) سورة يونس، الآية: ٢٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٧.

(٤) سورة الحجر، الآية: ٢٢.

(٥) سورة الروم، الآية: ٤٨.

(٦) المصدر - أخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال: أخذت لنا الريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فقلت: سمعت رسول الله ﷺ . . . وفيه عن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح فقال له النبي ﷺ: لا تلعن الريح فإنها مأمورة وأنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه.

(٧) سورة الملك، الآية: ٣.

الحار الخفيف، فيجري الخفيف - إذاً - إلى خلاف سمت الدفع، وهذه هي الأغلب في ظاهرة الرياح.

٧ - ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ والسحاب هو المسحوب من أبخرة الأرض، حيث تُركم وتُمطر ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾^(١) وقد يعبر عنه بالمُزَن والمُعَصِر، ولكن الغمام ما ليس فيه ماءً ويحسبه الناظر سحاباً.

ففي خلق السحاب بين السماء والأرض، وإرسالها بصورة منظمة دون فوضى أم تهافت دليل أن صاحبها الساحب لها المطر بها إله واحد، سبحانه الخلاق العظيم.

فترى هذه السبع مؤتلفة متأكفة غير متخالفة وأن فيها ﴿لَا يَكْتِرُ الْقَوْمُ يَقُولُونَ﴾ عقلَ فطرة وفكرة، وعقلَ إحساس وعلمٍ لو كانوا يعقلون.

فلو أن الإنسان ألقى إلى عقله عقليته، وألغى عنه بلادة الغفلة وكرور الألفة، فاستقبل مشاهد الكون بإحساسات متجددة جادة، ونظرات مستطلعة مستعلية على نزوات، كالرائد الذي يهبط إلى الكون أول مرة، فتلفت عينه كلّ ومضة، وسمعُه كلّ نامة، وحسُّه كلّ حركة، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي تتوالى كدائرة الشريطات على الأسماع والأبصار فالقلوب، سبحانه الله مُقلب القلوب.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾^(١٦٥):

الأنداد هم الأمثال الأضداد، أمثال في الألوهية بعضاً أو كلاً فأضداد

في شؤون الألوهية كلاً أو بعضاً، و﴿يَتَّخِذُ﴾ هنا، لا سيما بعد ﴿وَاللَّهُمَّ﴾ و﴿وَإِلَّا اللَّهُ﴾ هو الرِّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿لَمَحَّة صَارِحَةٌ أَن لَا أُنَدَادَ لِلَّهِ ذَاتِيًّا أَوْ مُتَّخِذَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ كما وأن تنوين التنكير تهوين لمكانة هؤلاء الأنداد.

وقد يخرج من الأنداد الأولياء المعبودون من دون الله إذ هم ليسوا بأضداد لله، مهما اتخذوا أنداداً.

وهنا تنديدٌ شديدٌ بمن يتخذون من دون الله أنداداً يحبونهم كحبِّ الله «فماذا تعني كحب الله؟» هل هو كحبهم الله؟ ونراهم يحبون أندادهم أكثر مما يحبون الله، بل وقد لا يحبون الله! أم هو كحبِّ المؤمنين الله؟ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ تلمح بأشدها أن هؤلاء الأنداد يحبون الله كما يحبون أندادهم! أم كحب يليق بالله وهو توحيد الحب إلهياً، وقد تعني ﴿كُحُبِ اللَّهِ﴾ ككلِّ الاحتمالات الثلاثة، أنهم يحبون أندادهم كحبهم الله، أو كحبِّ المؤمنين الله، أو كحبِّ يليق بالله، وكلّ هؤلاء على دركاتهم تشملهم ﴿يُحِبُّوهُمْ كُحُبِ اللَّهِ﴾.

ثم ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ تعني أنهم أشدُّ حباً له منهم لله أو لآلهتهم، لأنهم يوحدون حبهم لله وهؤلاء يقتسمونه بين أندادهم، وقد يحبون معهم الله، مهما كان الأشد لا يشمل الملحدين الذين لا يحبون الله حتى يكون حبُّ المؤمنين أشدَّ منهم، أو يحبونهم كحبهم الله في أصل الحب إلهياً حيث يحبونهم كآلهة كما المؤمنون يحبون الله لأنه الله، مهما اختلفت درجات الحب عندهم تسوية بين الله والأنداد، أم ترجيحاً لها عليه، ولكن ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ إذ لا يشركون في حبهم بالله أحداً كما لا يشركون بالله.

فكما يجب توحيد الله في كافة ميّزات الألوهية والربوبية، كذلك توحيد

في حبه، ألا يُساوى ولا يُسامى في الحبّ بسواه، لا كإله وإن في ذرة مثقال، ولا كمحجوب سواه اللهم إلا حباً في الله فإنه قضية حب الله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾^(١).

والحب الأشد من حبهم - للمؤمنين - ذو بعدين اثنين: أشد من حبهم لله، وأشد من حبهم لأندادهم، فإن ذلك حب موحد خالص دون أي شريك وهذا حب فيه شركاء أو شريك، فقضية الإيمان الموحد هي الحب الأشد الموحد لله، لحد لا يبغي مجالاً لحب غير الله كإله ولا سواه.

وحين يُندد بمؤمنين ساقطين يحبون غير الله أحب من الله، فليس المقصد منه هو الحب الإيماني، بل حباً عملياً أنهم يعاملون غير الله كأحب من الله، غفلة أو تغافلاً عن حب الله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(٢).

فإنهم لا يحبون هؤلاء - إذ يحبونهم - كأنداد الله فإنه إشراك بالله، بل كأجاء اعتيادين قضية العواطف والمصلحيات البشرية الحاضرة، التي قد يغيب معها حب الله المتفوق عليها، وذلك فسق في الحب وليس كفراً فيه.

وحب من سوى الله بين ممنوع وممنوح، فالأول هو حب الأنداد وهو إشراك بالله، وبعده حب أهل الله كما تحب الله - على سواه - دون إشراك لهم بالله ولا تأليه، وهو يتلو الإشراك بالله، ومن ثم حب من لا يحبه الله لا كإله ولا كأهل الله، وهو تخلف عن شرعة الحب في الله.

والثاني هو حب الله والحب في الله، ثم التسوية في حب أهل الله على

(١) سورة آل عمران، الآية: ٣١.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٢٤.

اختلاف درجاتهم ضلال، كأن تحبّ سلمان كما تحبّ الرسول ﷺ في درجة واحدة، إفراطاً بحق سلمان وتفريطاً بحق الرسول ﷺ وكما الذين «اتخذوهم أئمة من دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً»^(١) قد اتَّخذوا لهم أنداداً يحبّونهم كما هم، فكفر الحب وإلحاده أن تحبّ غير الله ولا تحبّ الله، وإشراكه تأليهاً أن تحبّ من دون الله أنداداً كحب الله، وفسقه - دون تأكيد - أن تسوي في الحبّ بين الله وأهل الله، أم أن تحبّهم أقلّ منه استقلالاً بجنبه، وإيمان الحبّ أن توحد حبك لله كإله مهما تحب سواه، وأعلى منه ألا تحب سواه إلّا في الله، وقمته أن تصبح بكلّ كيائك حباً لله.

إن دوافع الحب الموحد الأصيل لله حاضرة حاضرة، وهي في حبّ غير الله كما الله غائبة خاسرة خاسرة، فبصيغة واحدة حب غير الله لا في الله إشراك في شرعة الحبّ بالله مهما اختلفت دركاته، فمطلق الكمال - أيّاً كان - محبوب فطرياً وعقلياً، فضلاً عن الكمال المطلق وهو الله تعالى شأنه فكيف نحبّ من سواه كما نحبّه؟.

ومُطلقُ المُنعم - أيّاً كان - محبوب كذلك، فضلاً عن المُنعم المطلق وهو الله تعالى شأنه، ومطلق العلم والقدرة أما شابه من كمال محبوب، فضلاً عن العالم القدير اللّانهائي في كلّ كمال مرغوب وهو الله تعالى شأنه. وقد خرف وهرف وانحرف من تقوّل ألا يمكن حب الله، اللهم إلّا حباً لنعمه وإكرامه ومن عباد الله من يحبونه لأنّه الله، لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره.

(١) نور الثقلين ١: ١٥١ في أصول الكافي بسند عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية قال: «هم والله فلان وفلان اتخذوهم... هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم» أقول: هذا من باب المجري والتأويل إلى مصداق أدنى، فإن حرمة التسوية بين غير المتساوين جارية على كلّ حال.

والحب هو أول تعلق فطري بين المنعم ومنعمه، وله درجات حسب درجات النعمة والمنعم والمعرفة به ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ هم درجات في ذلك الأشد لحد الشغف، ألا يبقى في قلبه وفي كل كيانه إلا حب الله آمن يحب الله طول حب الله وطوله، بحوله تعالى وقوله، وإنهم تجسّد حب الله وكأنهم هم حب الله، لا كون لهم ولا كيان إلا حب الله وطاعته، وأفضلهم رسول الله محمد ﷺ فإنه أول العابدين والعارفين بالله، ومن أسمائه الحبيبة «حبيب الله» وهو أفضل أسمائه وسماته كما «الله» أفضل أسماء الله.

وترى ﴿أَنذَادًا﴾ هنا هي كل ما سوى الله من أوثان وطواغيت؟ ولا مرجع لضمير العاقل في ﴿يُحِبُّونَهُمْ﴾ إلا ذوو العقول الذين قد اتخذوا من دون الله أنداداً! ولا يُعقل حب الأصنام كحب الله! ولا أن الأصنام متبعون مهما هم معبودون، وهنا تبرؤ ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ إذا فهم كل من يُعبد من دون الله اللهم إلا الصالحين إذ ليسوا أضداداً لله مهما اتخذوا له شركاء، ولا هم متبعون إذ لا يدعون إلى أنفسهم.

ومن أنذ الأنداد وألدها الهوى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾^(١) وقال ﷺ: «أبغض إله عبد في الأرض الهوى»! فمن يحب هواه كما يحب الله، حباً لها كإله أم سواه، فقد ضلّ عن شريعة الحب مهما اختلفت دركاته إشراكاً بالله وفسقا عن شريعة الله.

وقضية حب الإنسان نفسه أن يحبّ ربّه المستكمل لها الخالق إياها، فليحبّ نفسه إذا أحبها الله حباً في الله، وليبغضها إذا أبغضها الله بغضاً في الله، وليقدّر نفسه متعلقة - ككل - بالله يروضها بتقوى الله، ويمحور الله بمرضاته في حياته كلّها دون سواه، وهذا هو من حق توحيد الله.

حَبَّ كُلِّ شَيْءٍ رَاجِعٌ إِلَى حَبِّ النَّفْسِ، وَلِيَرْجِعَ حَبُّ النَّفْسِ إِلَى حَبِّ اللَّهِ، لَا أَنْ يُحِبَّ اللَّهُ لِأَنَّهُ مِنْ حَبِّ النَّفْسِ، بَلْ يُحِبُّ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ مِنْ حَبِّ اللَّهِ، مُوَحِّدًا فِي الْحُبِّ دُونَ إِشْرَاكِ بِاللَّهِ حَتَّى نَفْسُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ، فَضْلًا عَنْهَا عَلَى كُفْرِهِ وَإِشْرَاكِه!.

كُلُّ مَنْا يَحْوِلُ فِي كُلِّ حَيَاتِهِ حَوْلَ نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَرَكَاتِهِ الْآفَاقِيَّةِ وَالْأَنْفُسِيَّةِ، وَلَتَكُنْ نَفْسُهُ طَائِفَةٌ حَوْلَ رَبِّهِ، فَهُوَ فِي كُلِّ حَرَكَاتِهِ وَسُكُنَاتِهِ الْحَائِثَةِ فِيهَا حَوْرَ نَفْسِهِ، حَائِثٌ فِي الْعَمَقِ حَوْرَ رَبِّهِ، لَا يَبْتَغِي إِلَّا مَرْضَاتِهِ، تَطَوُّفًا عَلَى طَوْلِ خُطِّ الْحَيَاةِ بِخُطُوطِهَا وَخِيُوطِهَا حَوْلَ رَبِّهِ، حَوْلًا مَعْرِفِيًّا وَحُبِّيًّا وَعَمَلِيًّا، مُبْتَعِدًا عَنْ كُلِّ مُحَوَّرٍ سِوَى اللَّهِ حَتَّى نَفْسُهُ الْمُؤْمِنَةُ بِاللَّهِ، وَذَلِكَ هُوَ التَّوْحِيدُ الْحَقُّ.

وَلِلْحُبِّ مَرَا حِلْ خَمْسٌ هِيَ الْوُدُّ وَالْعِشْقُ وَالْهِيمَانُ وَالْخَلَّةُ وَالشَّغْفُ وَالْخَامَسَةُ هِيَ الْبَالِغَةُ مَبَالِغِ الْحَقِّ وَمَرَا حِلُّهَا إِذْ بَلَغَتْ شَغَافَ الْقَلْبِ وَلَبَهُ وَفُؤَادَهُ.

إِنْ حَبُّ الشَّغْفِ وَالْخَلَّةِ هُمَا الْمَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا فِي شَرْعَةِ الْحُبِّ، أَنْ لَيْسَ مَعْلَلًا بِمَا يَرْجِعُ إِلَى مُنْتَفِعَاتِ النَّفْسِ أَوْ الْإِبْتِعَادِ عَنْ مُضَارِّهَا فَإِنَّهُمَا حُبُّ الْعَبِيدِ وَالتَّجَارِ، وَذَلِكَ الْحُبُّ غَيْرُ الْمَعْلَلِ هُوَ حُبُّ الْأَحْرَارِ، أَنْ تُحِبَّ اللَّهُ لِأَنَّهُ اللَّهُ، لَا - فَقَطْ - لِأَنَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، بَلْ لِأَنَّهُ الْكَمَالُ وَالْجَمَالُ وَالْجَلَالُ اللَّانْهَائِي، وَهُوَ الْمَحْبُوبُ فَطَرِيًّا دُونَ سَبَبٍ إِلَّا هُوَ، فَإِنَّهُ هُوَ حِظُّهُ ذَاتِيًّا، فَكَمَا الْإِنْسَانُ يُحِبُّ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ هُوَ، فَلِيُحِبَّ رَبَّهُ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِمَّا هُوَ، بَلْ وَهُوَ بِكُلِّ مَا لَهُ وَمِنْهُ، يَكُونُ مِنْهُ، فَلَا مُحْبُوبَ لَهُ - إِذَا - إِلَّا هُوَ.

إِذَا فُذِّاتَ اللَّهُ عَيْنَ حِظِّهِ، ثُمَّ ذَوَاتُ أُخْرَى مُحْبُوبَةٌ لِلَّهِ هِيَ عَلَى الْهَامِشِ، حُبًّا فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ لَا سِوَاهُ، وَذَلِكَ الْحُبُّ لَا يَتَغَيَّرُ إِلَّا تَقْدِمًا كَمَا اللَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ، وَأَمَّا الْحُبُّ الْمَعْلَلُ فَهُوَ مُتَغَيِّرٌ بِتَغْيِيرِ أَسْبَابِهِ أَمَامَ صِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْجَلَالِ لِلْحَقِّ الْمُتَعَالِ.

﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾:

«لو» هنا في موقف التحسر ومسرح التأثر التكسر للذين ظلموا في شرعة الحب، فـ «لو» مدوا بأبصارهم إلى مسرح العذاب ومصرح القوة لله جميعاً، و﴿وَلَوْ﴾ تطلعوا ببصائرهم إلى حين يرون العذاب، لرأوا حينذاك ﴿أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ دون سواه، ورأوا ﴿وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾.

لو يرون ذلك المسرح المصريح، الحاسم الموقف، القاصم الظهر، لانتبهوا عن غفوتهم ولكن لا حياة لمن تُنادي!... لو يرون.

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (١٦٦):

أجل ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعْنُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ (١) ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا﴾ (٢) ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٣)، بل ورأس الأنداد ورئيسهم إبليس يتبرأ من تابعيه: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ (٤)! فهناك ويلات الحشرات للذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله.

فهناك الأسباب بينهم كلها متقطعة بهم، إذ ينشغل كلٌ بنفسه عن سواه، وتسقط كافة الصلات غير الأصيلات، اللهم إلا صلة التقوى، وظهرت أكذوبات الأنداد وكل القيادات الضالة وخوت، وهنالك يتحسر التابعون:

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٢٥.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

(٣) سورة الزخرف، الآية: ٦٧.

(٤) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَكُنَّا كِرَةً فَغَنَبُوا﴾ وَمَتَى تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيدُهُ
 اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٥٧﴾:

أتراهم ليس لهم أن يتبرأوا منهم هناك كما تبرأوا منهم حتى هم ناظرون
 ﴿لَوْ أَكُنَّا كِرَةً﴾؟ نعم! ولكن لا يفيدهم - فقط - التبرؤ منهم هناك،
 وإنما هو التبرؤ في حياة التكليف: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
 كُنَّا نَعْمَلُ﴾^(١).

﴿كَذَلِكَ﴾ البعيد المدى، العميقة الأسى ﴿يُرِيدُهُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ
 عَلَيْهِمْ﴾ رؤية لملكوت أعمالهم، التي هي جزاؤهم يوم الحساب ف ﴿هَلْ
 تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٢): - ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
 مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ثَوَدٌ لَّوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾^(٣).

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ما دامت النار، وأما إذ لا نار ولا أهل نار،
 فما هو - إذأ - بخروج عن النار، وإنما خروج عن الحياة بخروج النار عن
 حياتها!، فلا تدل - إذأ - على البقاء اللامحدود في النار، وإنما الخلود
 الأبدى فيها، إنهم في النار ما دامت النار.

(١) سورة فاطر، الآية: ٣٧.

(٢) سورة النمل، الآية: ٩٠.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٣٠.

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ
 السَّيِّطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن
 تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا
 بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا لَآبِائِهِمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
 وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
 إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
 ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُسْأَلُونَ
 بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ
 ﴿١٧٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي
 الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾﴾

بعدما بين الله حق وحدة الألوهية ووحدة الحب إلهياً لنفسه، هنا يُقرّر
 حق التشريع له وحده، مُناحراً لما كان يفعله المشركون من تحليلٍ أو تحريمٍ
 لا يرجع إلى دليل :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿١٦٨﴾:

الحلال فعال من الحِلِّ والحَلِّ مقابل العقد، فالشيء غير المعقود ولا المحظور حلال، سواء سبقه عقد الحظر أم لم يسبقه، وليس للمأكل مما في الأرض سابق حظر كأصل، إلا أنه لله، فلا يحل أكله إلا بمرضاة الله، وهو يُحِلُّه في أمثال هذه الآية كأصل وضابطة عامة تُحِلُّ الحظر عما يؤكل.

والطيب - هنا - هو كل ما تستطيعه النفس أكلاً، وطبعاً النفس الباقية على الطبع الإنساني الأولى، دون المنحرف عنه، المنحرف إلى دركات الحيونة الوحشية التي تستطيع أكل كل ما يمكن ابتلاعه، مهما كان حشرة، كما في الطباع الأوروبية المنحرفة عن إنسانيتها.

ثم هي النفوس ككل، دون كل نفس، فقد يُستطابُ أكل شيء عند أشخاص خصوص متخلفة عن الجماهير، أم يُستقذر كذلك، والمعيار هو الاستطابة الجماهيرية بالطباع الأولى، حيث الأحكام الشرعية يُراعى في تشريعها جمهرة الناس دون الخواص.

أترى ﴿مِمَّا فِي الْأَرْضِ﴾ تبعض لمأكولات الأرض، أن: كلوا بعض المأكولات، ثم ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ بيان لذلك البعض؟ فهما - إذاً - حلالان لـ ﴿مِمَّا فِي الْأَرْضِ﴾ أم مفعولان لـ ﴿كُلُوا﴾؟ فالآية - إذاً - مجملة بالنسبة لـ ﴿حَلَالًا﴾ إذ لم يبيّن الحلال مهما عرف ﴿طَيِّبًا﴾ بما تعرفناه!

فلنعرف خصوص الحلال مما في الأرض، الطيب، حتى يُسمح لنا أكله، فحين نشك في حله الخاص لا يحل أكله، وهذه هي أصالة الحظر، المطرودة بنصوص كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^(١) وقد تُنافي - أيضاً - سماحة هذه الشرعة وسهولتها!.

أَمْ إِنْ ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تَبْعِيضٌ لِّمَا فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ مِنْهُ مَأْكُولٌ وَمِنْهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ، وَلَمْ يَقِيدِ النَّصُّ ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ بِالْمَأْكُولِ، حَتَّى يَبْعُضَ بِأَدَاتِهِ، فَمُطْلَقُ النَّصِّ ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يَشْمَلُ كُلَّ مَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ ﴿مِنْ﴾ تَبْعُضُهُ بِالْبَعْضِ الْمَأْكُولِ.

إِذَا ف ﴿كُلُوا وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سَمَاحٌ عَامٌ لِأَكْلِ كُلِّ مَا يُوْكَلُ، فَهَلْ إِنْ ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ هُمَا مَفْعُولَانِ لـ ﴿كُلُوا وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تَقْيِيدًا لِسَمَاحِ الْأَكْلِ؟

فكَذَلِكَ الْأَمْرُ! حَيْثُ الْآيَةُ - إِذَا - مُجْمَلَةٌ فِي الْحَلِّ، ثُمَّ ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ دُونَ قَيْدِ الْحَلِّ، وَ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ﴾ الْحَاصِرَةُ الْحَرَمَةَ فِيمَا حَصَرَتْ مَهْمَا كَانَ نَسِيًّا هُمَا لَا تَسَاعِدَانِ عَلَى أَصَالَةِ الْحَظَرِ، أَمْ إِجْمَالُ الْآيَةِ فِي الْحَلِّ!.

أَمْ أَنَّهُمَا حَالَانِ لـ ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كَمَا لـ ﴿كُلُوا﴾ كُلُّوْا أَكْلًا حَلَالًا طَيِّبًا، مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، حَلًّا عَامًّا كضَابِطَةٌ لِأَصْلِ الْجَوَازِ، وَطَيِّبًا تَقْيِيدٌ لِلذَّكَ الْحَلِّ كَأَوَّلِ مَا يَقِيدُ الْأَكْلَ وَالْمَأْكُولَ، وَكَمَا تَوْيِدُهُ ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ...﴾. إِذَا فِي ﴿حَلَالًا﴾ حَالُ لَوَاقِعِ الْأَكْلِ وَالْمَأْكُولِ عَلَى آيَةٍ حَالٍ، ثُمَّ ﴿طَيِّبًا﴾ حَالُ ثَانٍ أَوْ وَصْفُ تَقْيِيدِي لـ ﴿حَلَالًا﴾ يَخْرُجُهُ عَنْ إِطْلَاقِ الْحَلِّ، أَمْ إِنْ ﴿طَيِّبًا﴾ لَهَا دَوْرٌ ﴿حَلَالًا﴾ بَيَانًا لِأَصَالَةِ الطَّيِّبِ، أَلَا يَسْمَحُ بِاسْتِقْدَارِ مَأْكُولٍ مِمَّا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا تَرْفُضُهُ الطَّبَاعُ الْإِنْسَانِيَّةُ، فَتُضْبِحُ ﴿طَيِّبًا﴾ أَوْسَعُ مَجَالًا مِمَّا كَانَ تَقْيِيدًا، إِذَا فَيَكْفِي فِي حَلِّ الْمَأْكُولِ عَدَمُ اسْتِقْدَارِهِ نَوْعِيًّا وَاقْعِيًّا، لَا وَاسْتِطَابَتِهِ كَذَلِكَ.

وَقَدْ يَقِيدُ الْأَكْلَ عَنْ حَلِّهِ الْعَامَ بَعْدَ طَيِّبًا بـ ﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ وَ﴿وَمَا غَنَمْتُمْ﴾: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾^(١) ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا

طَيِّبًا ﴿١﴾ تَقْيِيداً لِلْحَلِّ بِكَوْنِهِ مِمَّا مَلَكَتْهُ مِنْ مَشْرُوعِهِ: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ بَحْكَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ (٢).

إذاً فكلُّ مأكول طيب يحلُّ أكله بغير باطل، كضابطة عامة، إلا ما استثنى من حلِّ الأكل مادة أو مدة، كما أو كيفاً، فالمشكوك جواز أكله داخل في ضابطة الحل إلا ما ثبت الحظر عنه بدليل من كتاب أو سنة.

ومن القيود العامة لحلِّ الأكل في آيتنا ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ وكخطوة الإسراف والتبذير فإنهما من الشيطان، وخطوة التحريم لغير المحظور أكله والتحليل للمحظور أكله، وكخطوة أصالة الحظر، مهما اختلفت هذه الدركات في الخطوات، وعلى أية حال فاتباع خطوات الشيطان هو الانجذاب في قياده، أن تكونوا سيقاً للشيطان فيما يخطوه.

ولأن الخطوة هي ما بين القدمين من المسافة حالة المشي، فقد تعني خطوات الشيطان وسائله وذرائعه إلى بغيته الأخيرة وهي الإشراك بالله والإلحاد في الله، فليس الشيطان ليورد الإنسان إلى أخيرة المهالك إلا بخطوات من صغيرة إلى كبيرة إلى كبرى، فعند ذلك الطامة الكبرى وكما قال الله:

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (١١٤):

فالسوء هنا هو ما دون الفحشاء، كما الفحشاء هنا هي دون ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ وبصيغة أخرى الفحشاء هي أقبح أنواع السوء، ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ هي أقبح أنواع الفحشاء، فالفحشاء هي المعصية المتجاوزة حدّها إما في نفسها أم إلى غير العاصي، أم تجمعهما، ثم العقيدة السيئة، والفاحشة هي أفحش من عملية السوء والفحشاء.

(١) سورة النحل، الآية: ١١٤.

(٢) سورة النساء، الآية: ٢٩.

فَاتَّبَاعَ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ مُحْظُورٌ فِي كُلِّ الْحُقُوفِ، أَكْلاً كَمَا هُنَا، أَمَّا سِوَاهُ مِنْ أَعْمَالٍ وَتَرْكٍ كَمَا: ﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلَاسِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(١) - ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٢) نَمِينَةً أَزْوَاجٌ... قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَمَ أَرْ...﴾^(٣) - وعلى أية حال:

﴿يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَّ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...﴾^(٣): ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، هُنَا ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾ هِيَ قَوْلَةُ الْفَرِيَةِ عَلَى اللَّهِ فِي تَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، وَأَفْحَشُ مِنْهُ الْمَشَاقَّةُ الصَّرِيحَةُ لِحُكْمِ اللَّهِ، أَنَّنِي أُحَرِّمُ مَهْمَا أَحَلَّ اللَّهُ، أَمْ أُحِلُّ مَهْمَا حَرَّمَ اللَّهُ.

وَقَبْلَهُمَا سُوءٌ وَفَحْشَاءٌ عَمَلِيٌّ وَعَقِيدِيٌّ، فَمِنْ سُوءٍ عَمَلِيٍّ أَكْلُ الْحَرَامِ الْخَفِيفِ مَادَّةٍ وَحَرْمَةٌ، وَمِنْهُ عَقِيدِيٌّ تَحْلِيلُهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، وَمِنْ فَحْشَاءٍ عَمَلِيٍّ الْحَرَامُ الْمَغْلُظُ وَالْعَقِيدِيٌّ مِنْهُ فَرِيَتُهُ عَلَى اللَّهِ، وَالسُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ الْعَقِيدِيَّانِ هُمَا أَسْوَأُ وَأَفْحَشُ مِنْهُمَا عَمَلِيًّا، فَلِذَلِكَ يَفْرُدُ الْعَقِيدِيَّ بِالذِّكْرِ بَعْدَ مُطْلَقِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا﴾.

فَقَدْ يَعْصِي الْعَاصِي مُعْتَرِفاً أَنَّهُ عَاصٍ، وَأُخْرَى مُحِلِّلاً لَهُ تَقْصِيرًا فِي التَّفْتِيْشِ عَنْ دَلِيلٍ، فَتَوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَمْ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ بِمُعَارَضَةِ الدَّلِيلِ، أَمْ مَشَاقَّةَ اللَّهِ بِمُصَارَحَةِ أَنَّنِي أَحَلُّ وَأَحْرَمُ، رَغْمَ مَا حَكَمَ اللَّهُ، وَذَلِكَ ثَالِثُ مَنْحُوسٍ بِدَرْكَاتِهِ الثَّلَاثِ قَدْ تَعَمَّه ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أَمْ قَدْ يَفْلَتُ الْآخِرُ مِنْ نَصْهِهَا دَاخِلًا فِي الْأَوَّلِيَّةِ.

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٨.

(٢) سورة الأنعام، الآيتان: ١٤٢، ١٤٣.

(٣) سورة النور، الآية: ٢١.

فالقول على الله بغير علم - بدركاته - هو أسوأ من السوء وأفحش من الفحشاء العمليين، مهما كان القسم الأول من الثالوث سوءاً أمام الثاني، وهذا فحشاء أمام الثالث من الناحية العقيدية.

فمن السوء عملياً في ظلال آيتنا ترك أكل ما لم تثبت حرمة، اللهم إلا حائطة ثابتة بدليل، ومنه عقيدياً أصالة الحظر.

كما من الفحشاء عملياً أكل الثابت حرمة، ومنها عقيدياً القول بحليته دون علم، ثم بعلم، ثم فوقهما عملياً التورط في المحرمات الكثيرة الكبيرة، وعقيدياً تحليلها افتراءً على الله، أم مشاقة علنية لحكم الله، وكما منه الاستناد إلى القياس والاستحسان أما شابه مما ليس دليلاً شرعياً، بل الأدلة الشرعية تعارضه، كل هذه قد تشمله ثالث خطوات الشيطان بمختلف دركاتها.

فحذارَ حذار من ويلات خطوات الشيطان، فإنه لا يحمل المؤمن المتقي على ثلاثة الدركات إلا أن يخطو به أولها ثم ثانيتهما، عملياً أو عقيدياً، حتى يورده في مسيره إلى مصير الهلاك الأخير «جهنم يَصْلَوْنَهَا ويُسّ المصير».

وإنها ثالث الخطوات في حصر ﴿إِنَّمَا﴾ وليست وراءها خطوة، وهي بين آفاقية عملية ﴿بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ وأخرى نفسية ﴿وَأَن تَقُولُوا﴾ قولاً بغير علم!.

أترى الشيطان يأمر - فقط - بالسوء و...؟ ونراه قد يأمر - فيما يأمر - بالخير! إن أمره بغير السوء هو في الحق أمر بالسوء فأمر سوء، إذ يتذرعه إغراءً إلى سوء، كمن يأمره بقراءة القرآن، ثم يجمده على حروفه ويصرفه عن أحكامه فيصبح صاحبه تالياً للقرآن والقرآن يلعنه.

ففي الحق لا يأتي من الشيطان إلا عملية الشيطنة وعقيدتها مهما أمر في

ظاهر الحال بخير، ثم لا يتمكن الشيطان - أم أيّ كان - أن يأمر بسوء وفحشاء بمقدمات كلها شريرة، وإنما يخلط حقاً بباطل ويأطلاً بحق وهو بدء وقوع الفتن كما يروى عن قاطع الفتن علي عليه السلام : «إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتَّبَع وأحكام تُبْتَدَع يُخَالَف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجالاً رجالاتاً فلو أن الحق خلص لم يكن للباطل حجة ولو أن الباطل خلص لم يكن اختلاف ولكن يؤخذ من هذا ضِغْثٌ ومن هذا ضِغْثٌ فيُمزجان فيجئان معاً فهنالك استَحْوَذَ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى».

فخير الشيطان شرّاً إذ يبوء إلى شرٍّ، وشرّ الرحمن خير إذ يبوء إلى خيرٍ ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(١).

وقد يجرّ الشيطان الإنسان من الأفضل إلى الفاضل ليتذرع به لإخراجه إلى غير الفاضل وإلى الشرِّ، أم يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليشق عليه فيترك الفضل عن بكرته!.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنبَغُ مَا أَفْلَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا أَوَّلُو كَانِ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٢).

وذلك هو الدرك الأسفل من الخطوات العقيدية الإبلسية، مشاقّة الله في حكمه بحكم الآباء القدامى التقليديين، معارضة الدليل بالتقليد الخاوي عن الدليل، وقبله خطوة الحكم غير التقليدي خلاف حكم الله، وقبله القول على الله بغير علم دون أية حجة من كتاب أو أثارة من علم قياساً أو استحساناً أما شابه، وقبله الفتوى دون تفتيش صالح عن دليل، دركات أربع عقائدية في خطوات الشيطان، وقبلها أو معها خطوات عملية من سوء إلى فحشاء.

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٣٥.

هنا ﴿قَالُوا بَلْ﴾ رفض لا تباع ما أنزل الله إلى ﴿مَا أَلَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ اتّباعاً عملياً وعقيدياً، في تقليد جاهلٍ قاحلٍ ﴿أَوَلَوْ كَانَتْ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾.

ف «لو» الامتناعية هنا تنازلٌ إلى سماح التقليد لو أنهم عقلوا شيئاً واهتدوا، ثم مُماشاة معهم في استحالة ﴿لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ولكن على فرضه - وكما هو الواقع الملموس - أفتتبعون آباءكم ضدّ ما أنزل الله حتى إذا لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون، تقليداً جاهلاً في أصله وفصله ونسله، بعيداً عن كلّ الأعراف في التقليد مخبوراً ومَحْظُوراً^(١).

فقد يجوز تقليد من يعلم ويهتدي، وترك اتباع ما أنزل الله خلافاً صريحاً صارخاً للعلم والهدى، فإنه تعالى مصدر العلم والهدى فكيف يُعارض فيهما بتقليد أعمى؟.

وترى كيف بالإمكان للآباء - أيّا كانوا - أنهم ﴿لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ وهم يعقلون أشياء ويهتدون إلى أشياء يحتاجونها في حياتهم؟

﴿شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ هنا هو شيءُ الحق، فمن عرف شيئاً من الحق اتبع ما أنزل الله، وكذلك شيءُ الهدى، ثم «لو» قد تلمح إلى أن ذلك فرض أخير لحالة الآباء، وبه تلمح سائر فروض التقليد الجاهل في مسرح اللايعقل واللايهتدي وإن قليلاً، حيث التقليد العاقل بحاجة إلى عقل كامل عن شرعة الله، وهدى شاملة إليها، والتقليد الجاهل هو نفسه من خطوات الشيطان.

وفي تعقيب ﴿لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا﴾ بـ ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ عطفاً بعد ردّف، لمحة

(١) الدر المنثور ١: ١٦٧ عن ابن عباس قال دعا رسول الله ﷺ اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته فقال له رافع بن خارجه ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيراً منا فانزل الله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: ١١].

بارعة أن الاهتداء هو من خلفيات العقل، مُقدِّراً بقدره، فحين لا يعقلون شيئاً من الحق، فهم لا يهتدون إليه بطبيعة الحال، فالعقل ذريعة الهدى كما الهدى حصيلة العقل وكما يروى «العقل ما عُبد به الرحمن واكتسب به الجنان».

﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧٦﴾﴾ :

علّ ذلك مثّل للذين كفروا في ثالث تقليد الآباء، وعبادة الأصنام، وترك قبول الدعوة الإلهية، فالذي ينطق بما لا يسمع - هو في الأخير - الدعوة الرسالية، فإنهم لا يسمعونها إلّا دعاءً ونداءً كما الأنعام، وفي الأولين هو الأولان، في نعقهم بآبائهم القدامى وهم أموات، بل وهم عند حياتهم أيضاً أموات عن إجابة صالحة لأبنائهم إذ لا يسمعون إلّا دعاءً ونداءً، وفي نعقهم بأصنامهم أم وطواغيتهم هم بين اللّاإجابة أصلاً إذ لا يسمعون حتى دعاءً ونداءً، أو اللّاإجابة حيث إجابتهم لا يحمل سؤالاً لعابديهم.

ولأن ﴿لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ تتضمن السمع، فدعاء الأصنام - إذا - هو ضمن المعنى من الدعاء، والأصل هو دعوة الرسول ﷺ إليهم ودعوتهم آباءهم، ولأن الآباء القدامى أموات لا يسمعون حتى دعاءً ونداءً، فالأصل هو - فقط - دعوة الرسول إليهم، كما وتؤيده ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ صمٌّ عن سماع كلمة الحق إذ أصمهم الله بما صمّوا، بكُم عن الإفصاح بالحق إذ أبكمهم الله بما خرسوا عن الحق وبكموا، عمي عن مشاهدة الحق إذ أعماهم الله بما عموا، وبالنتيجة ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ فإن عقل الحقائق بحاجة إلى سمعها والإفصاح بها والإبصار إليها، وهم صدّوا عن أنفسهم منافذ العقل ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ بما صمّوا وأبكموا وعمّوا.

فمن أهم منافذ العقل عن الحقائق السمع والبصر واللسان الإنسانية، فالصمُّ البكمُ العمي لا يعقلون فلا يهتدون، فهم في ثالث الضلال بما ضلوا والزيف بما زاغوا ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾. إذا فمثلك في دعاء الذين كفروا، أم ومثل الذين كفروا في دعائك إياهم ﴿كَمَثَلِ الَّذِي﴾^(١).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَقْبُدُونَ﴾ (١٧٦)

فلما لم يؤثر «يا أيها الناس...» أثره إلا في الذين آمنوا، فليكرر لهم الخطاب تشريفاً بلقب الإيمان، ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ وهنا تركه ﴿حَلَالًا﴾ يؤيد حلَّ ﴿حَلَالًا﴾ في آية الناس عن تقيّد ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ إلى ضابطة الحل، مهما زاد قيداً بعد ﴿طَيِّبَاتِ﴾ هو ﴿مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ وليس رزق غيرك رزقك كما ليس رزقك رزق غيرك، فقد تقيّدت أصالة الحل بما رزقك الله، وليس رزقك إلا ما حصلت عليه من حلّه، أم هو رزق جماعي لا مالكَ له شخصياً كالأملاك المشتركة قبل خروجها عن الاشتراك، مثل الغابات والبحار والأنهار حسب الضوابط المقررة في الشرع.

وترى أن الله يرزقنا مع الطيبات غيرها ثم ينهاها عن غيرها، فلماذا - إذاً - يرزقنا؟ إنه قد يرزقنا من غير الطيبات أكلاً ولكنها من الطيبات لغير الأكل كالأصباغ أما شابه! ثم ومن الطيبات ما يُصنع منها غير الطيبات وهي

(١) نور الثقلين ١: ١٥٢ عن أبي جعفر عليه السلام في الآية: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [إبراهيم: ١٨] في دعائك إياهم، أي مثل الداعي لهم إلى الإيمان كمثّل الناق في دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإنما تسمع الصوت، فكما أن الأنعام لا يحصل لهم من دعاء الداعي إلا السماع دون تفهم المعنى فكذلك الكفار لا يحصل لهم من دعائك إياهم إلى الإيمان إلا السماع دون تفهم المعنى. لأنهم يعرضون عن قبول قولك وينصرفون عن تأمله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه...

رزق غير حسن بما أساء الإنسان: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾^(١) فثمرات النخيل والأعناب هي كأصلها رزق حسن، وقد يتخذ منها سكر وهو غير حسن.

وقد تعني ﴿طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ فيما عنت، أن ما رزقناكم للأكل هي كلها طيبات، إضافة الصفة إلى الموصوف: كلوا من الطيبات التي رزقناكم، ولكنه كمعنى خاص يخرج الرزق عن عمومه، الشامل لغير الطيبات التي نصنعها من الطيبات.

﴿كُلُوا﴾ ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فمن يحرم نفسه أكل الطيبات المرزوقة فقد عبد هواه دون الله، ومن لم يشكر الله على الطيبات، فقد عبد هواه دون الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(٢).

أجل - وإن تحريم ما أحله الله عملياً أو عقيدياً أو جميعاً، هو من الإشراك بالله وكفر به، كما وترك شكر الله فيما أنعم من الطيبات هو كفران، أم كفر وإشراك بالله.

يقول الله في حديث قدسي يرويه عنه الرسول القدسي ﷺ: «إني والجن والإنس في نبياً عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري»^(٣).

و«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم» وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾^(٤).

(١) سورة النحل، الآية: ٦٧.

(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٢.

(٣) تفسير الفخر الرازي ٥: ١٠ عن أنس عن النبي ﷺ ...

(٤) الدر المنثور ١: ١٦٨ - أخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي =

وقد تكفي ﴿طَبَيْتَ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ معونة تقييدات وتحديدات، حيث المؤمن لا يستطيع بطبيعة الإيمان مال غيره، أو محاصيل الظلم، أو الإسراف والتبذير، وهناك بجانبه وفي مرآه ومنظره بطون غرثى لا عهد لها بالشبع ولا طمع لها في القُرُص.

ف ﴿طَبَيْتَ﴾ هنا هي ما تَسْتَطِيعُهَا الأنفس المؤمنة نفسياً بجانب ما تستطيعها جسدياً، كما أنها هناك ما تستطيعها الأنفس الإنسانية، وهنا ﴿طَبَيْتَ﴾ في ميزان الاقتصاد الإسلامي، والأخلاق والعواطف الإسلامية السامية، فهذه أضيق دائرة من ﴿طَبَيْتَ﴾ في خطاب الناس، قضية أن الإيمان قيد الفتك، فالمؤمن يفتش عن طيب أكله وحلّه وأن يكون بمروضة ربه، فيحتاط عن المخلوط أو المشتبه بالحرام.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٦):

حصر نسبي في نطاق الأنعام التي حرم المشركون أقساماً منها افتراءً على الله كما قال الله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمْ لَا يَقُولُونَ﴾^(١).

وقد تحمّل ذلك الحصر ثلاث أخرى، فائتان من الأربع مدنيتان، هذه وآية المائدة (٣) وأخريان مكيتان هما آية الأنعام (١٤٥) والنحل (١١٥) وتجد القول الفصل فيها في آية النحل والمائدة.

ومجمل القول فيها لا سيّما آية الأنعام - وهي نص في الحصر - أنها

= هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأتى يستجاب لذلك!

تنفي الحرمة في نطاق الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اللهم إلا لحم الخنزير خارجاً عن الأنعام لتعود أكله بين المشركين.

ثم ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾ ضابطة لحلل المحرمات، شرط أنه ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ والباغي هو الطالب لا عن اعتدال، فهو الظالم في هذه الورطة، أن يكون في معصية الله فاضطر إلى أكل شيء من ذلك، والعادي يشمل المتجاوز عن حد الاضطرار إذا فلا اضطرار، والعدو إلى حالة الاضطرار، فهو إذا اضطرار باختيار، فمن كان له صنع لخلق جو الاضطرار، أم كان ظالماً فيه، فهو آثم رغم اضطراره، مهما وجب عليه اقرار الحرام حفاظاً على الأهم وهو نفسه^(١) وعلّ ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ حالان عن الاضطرار والأكل معاً، ألا يكون الاضطرار ببغي أو عدو، أم في حالهما، وألا يأكل بغيّاً وعدوّاً، بغيّاً على صاحب المال، وعدوّاً عن قدر الاضطرار.

والقول الفصل في كل أطراف الآية وزيادة شاملة تأتي في آية المائدة إن شاء الله تعالى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾ :

(١) نور الثقلين ١ : ١٥٥ في الفقيه في رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم عليّ الحدّ فأمر برجمها وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضراً فقال : سلها كيف فجرت؟ فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأنيتها فأصبت فيها رجلاً أعرابياً فسألته ماء فأبى أن يسقيني إلا أن أكون أمكنه من نفسي فولّيت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناى وذهب لساني فلما بلغ مني العطش أتته فسقاني ووقع عليّ فقال علي عليه السلام : هذه التي قال الله : ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة : ١٧٣] هذه غير باغية ولا عادية فخلّى سبيلها فقال عمر : لولا علي لهلك عمر، وفيه عن التهذيب عن سماعة قال سأله عن الرجل يكون في عينه الماء - إلى قوله - فقال : وليس شيء مما حرّم الله ألا وقد أهله لمن اضطر إليه.

نور الثقلين ١ : ١٥٦ عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال عليه السلام : ...

قَدَّمْنَا شَطْرًا مِنَ الْكَلَامِ حَوْلَ الْكُتْمَانِ فِي آيَتِهِ الْأُولَى، ثُمَّ ﴿وَيَشْرُونَ بِهِ نَمَنًا قَلِيلًا﴾ هُوَ تَطَلُّبُ ثَمَنِ عَمَّا يَكْتُمُونَ، وَكُلُّ ثَمَنِ بَدِيلِ ذَلِكَ الْكُتْمَانِ قَلِيلٌ مَهْمَا كَانَ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، فَكَمَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَمَامَ اللَّهِ ضئِيلٌ، كَذَلِكَ كُلُّ ثَمَنِ قَبَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَلِيلٌ.

﴿أُولَئِكَ﴾ الْبَعِيدُونَ عَنْ كُلِّ هَدًى، الْمَتَوَرِّطُونَ فِي كُلِّ رَدًى ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا الْأَنَارَ﴾ حَيْثُ الْأَكْلُ الْمَحْرَمُ هُوَ يَوْمَ الدُّنْيَا نَارٌ وَلَكِنَّهَا الْيَوْمَ خَامِدَةٌ، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَضْطَرُّمُ: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي عَفْوٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾^(١) - ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾^(٢) وَلِمَاذَا ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ وَلَيْسَ الْأَكْلُ إِلَّا بِالْأَفْوَاهِ إِلَى الْبُطُونِ؟ عَلَيْهِ لِأَنَّ فَاعِلِيَةَ الْبُطُونِ لِلْمَأْكُولِ هِيَ أَصْلُ الْأَكْلِ وَغَايَتِهِ، فَقَدْ يَأْكُلُ بِفَمِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ دُونَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى بَطْنِهِ، أَوْ يَنْتَقِلُ وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ كَمَا أَكَلَ مِنْ فَمِهِ أَمْ سِوَاهُ، إِذَا فُيِّدَ فِي بُطُونِهِمْ تَحْدِيدٌ لِلْأَكْلِ وَالْمَأْكُولِ اسْتِقْرَارًا فِي بَطُونِهِمْ، مَعَ أَنَّهُ أَفْظَعُ سَمَاعًا وَأَشَدُّ إِيقَاعًا!.

﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ حِينَ يَكْلِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَعْنَى هُنَا هُوَ تَكْلِيمُ الرَّأْفَةِ وَالْعَنَايَةِ: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾^(٣) دُونَ تَكْلِيمِ التَّنْذِيدِ وَالنَّكَايَةِ كَمَا ﴿أَخْشَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ﴾^(٤).

وَأَمَّا ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾^(٥) فَخَاصَّةٌ بِيَوْمِ الدُّنْيَا، فَقَدْ يُكَلِّمُ عِبَادَهُ

(١) سورة ق، الآية: ٢٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٠.

(٣) سورة آل عمران، الآية: ٧٧.

(٤) سورة المؤمنون، الآية: ١٠٨.

(٥) سورة الشورى، الآية: ٥١.

المؤمنين دون وسيط يوم القيامة نظراً إليهم، ويكلم غيرهم تنديداً بهم دون سماح لهم أن يكلموه.

ثم ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ قد نعمّ النشاطين، وهي في الأخرى تزكية الشفاعة والغفران، وفي الأولى تزكية العقائد والأعمال ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الأخرى، وقد حملوه معهم من الأولى.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٧٥):

وهل كانت لهم هدى ومغفرة حتى يشتروا بهما الضلالة والعذاب؟ أجل وهي هدى الفطرة والعقلية الإنسانية، ثم وهدى الرسالات الإلهية الحاضرة لديهم، وبالنتيجة كانت لهم أسباب المغفرة حاضرة، ولكنهم ﴿اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ تجاهلاً وتغافلاً عن الهدى والمغفرة ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ هنا وهي أرواحهم النارية، وبأحرى يوم القرار.

وَيَكُنَّا هِي صَفْقَةٌ يَدْفَعُونَ فِيهَا الْهُدَى وَيَقْبِضُونَ الضَّلَالَةَ، ويؤدون المغفرة ويأخذون بدليلها العذاب، فما أخسرها من صفقة وأغباها، فقد كانت الهدى لهم مبذولة في الآفاق وفي أنفسهم فتركوها واعتاضوا بها الضلالة، وكانت المغفرة لهم متاحة فتركوها إلى النار ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾: «ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى النار».

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (٧٦):

﴿ذَٰلِكَ﴾ العظيم العظيم من اللعنة والعذاب على هؤلاء ﴿بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾: بسبب الحق وغايته ومصاحباً للحق الناصع الدال على وحيه دون أية ريبة، وحاملاً لكل حق يحق نزوله للعالمين، و﴿وَإِنَّ الَّذِينَ

اُخْتَلَفُوا فِي ﴿ذَلِكَ﴾ اَلْكِتَابِ لِي شِقَاقٍ ﴿مَعَ﴾ اَللّٰهِ ﴿بَعِيدٍ﴾ فِي اَلْاَعْمَاقِ، وَبَعِيدٍ عَنْ كُلِّ آفَاقِ الشِّقَاقِ، فَإِنَّهُ شِقَاقٌ مَعَ اَللّٰهِ الَّذِي نَزَلَ اَلْكِتَابَ، وَشِقَاقٌ مَعَ الرِّسُولِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ، وَشِقَاقٌ - كَكُلِّ - مَعَ اَلْحَقِّ الَّذِي لَا يَشْتَهُونَهُ، فَهَمْ - إِذَاً - فِي ثَالُوثِ الشِّقَاقِ، بَعِيداً بِهَذِهِ الْاَبْعَادِ.

وَقَدْ يَعْنِي ﴿اَلْكِتَابَ﴾ هُنَا بِجَنْبِ الْقُرْآنِ سَائِرَ كِتَابَاتِ السَّمَاءِ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ اَلْكَاتِمُونَ مَا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فِي كُلِّ كِتَابٍ، لَا سِيَّما فِي الْبَشَارَاتِ الْخَاصَّةِ بِالرِّسُولِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلْمُشْرِكُونَ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اُخْتَلَفُوا﴾ تَشْمَلُهَا جَمِيعاً.

هنا صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما أثاروا حوله من جدل، بياناً للحقيقة الكبرى، الحقيقة بالجدل حولها، دون شكلية الشعار من تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب، كشعارات فاضية عن شعورات، وإنما فائضة بشعورات وواقعات إيمانية.

فالإيمان الصالح هو نقطة التحول في حياة الإنسان أيّاً كان وإلى أية قبلة اتّجه، إنه - فقط - هو نقطة التحول من الفوضى إلى النظام، ومن التيه إلى البلد الأمين، ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه.

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَسِ لِمَلِكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ كُتِبَ
عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾﴾

فقد تلمح أولى الآيات هنا أن هناك وجوهاً من الناس كانوا يولون وجوههم قبل المشرق والمغرب صلاةً ودعاءً ويحسبون أنه البرُّ - فقط - في حظيرة الإيمان، فتبادر بتعريف البرِّ ابتداءً بالإيمان ثم أهم أعمال الإيمان، دون طقوسٍ جافةٍ خاويةٍ عن الإيمان الحق وحق الإيمان في عشرة كاملة من بنود الإيمان.

١ - ﴿وَلَكِنَّ الْإِلَهَ مَنْ عَمَّنْ بِاللَّهِ﴾، ٢ - ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، ٣ - ﴿وَالْمَلَكَةِ﴾،
 ٤ - ﴿وَالْكِتَابِ﴾، ٥ - ﴿وَالنَّيِّتِينَ﴾، ٦ - ﴿وَعَائِ الْمَالِ﴾، ٧ - ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾
 ٨ - ﴿وَعَائِ الزَّكَاةَ﴾، ٩ - ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾، ١٠ - ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾
 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ في دعوى الإيمان ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ دون الموليين
 وجوهمهم قِبَلَ المشرق والمغرب، بل المولون وجوهمهم - ككل - الظاهرة مع
 الباطنة، وجاء مرضاة الله، ومنها وجوه الأبدان قِبَلَ الْقِبْلَةِ التي يوليهم الله
 إياها، رمزاً إلى الاتِّجَاه - ككل - إلى الله.

وفي ﴿لَيْسَ الْإِلَهَ﴾ تعريض عريض على اليهود الموليين وجوهمهم قِبَلَ
 المغرب والنصارى المولين وجوهمهم قبل المشرق، وهم خاؤون عن الإيمان
 بالله واليوم الآخر وسائر العشرة كما يجب، كما وهو تعريض هامشي على
 المسلمين من الذين يشابهونهم في تلك التولية القاحلة عن حق الإيمان.

أجل وليست ﴿وَجُوهَكُمْ﴾ في ذلك الخطاب - فقط - وجوه أهل
 الكتاب، بل والأصل هنا هو وجوه المخاطبين - أصالة - بالقرآن، وهم
 المؤمنون، مهما كان التنديد الأكثر اتِّجَاهاً إلى أهل الكتاب، فالخطاب إذاً
 - كأصل - من باب: إياك أعني واسمعي يا جارة، ثم و«إياك» مندد به على
 هامش الخطاب، وعلى أية حال ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ
 يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ...﴾^(١).

هذا، وكما سُئِلَ الرسول ﷺ عن الإيمان فتلاها ثم ثانية فتلاها ثم
 ثالثة فتلاها وقال: «وإذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها
 قلبك»^(٢) وقال ﷺ: من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان.

(١) سورة النساء، الآية: ١٢٣.

(٢) الدرر المشور ١: ١٦٩ - أخرج ابن أبي حاتم وصححه عن أبي ذر أنه سأل رسول الله ﷺ عن
 الإيمان... وفيه عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: ما الإيمان
 فتلا عليه هذه الآية فقال الرجل: ليس عن البر سألتك، فقال أبو ذر جاء رجل إلى رسول=

.. وفي هذه العشرة الكاملة من زوايا البرِّ نجد كلَّ الأصول الإيمانية وفروعها الأصيلة، إيماناً بالمبدأ: «الله» وباليوم الآخر:

«المعاد» وما بين المبدأ والمعاد من وسائط الرسالات: «والملائكة» وموادها: «والكتاب» وحملة الرسالات: «النبیین» وهذه خمس تتبنَّى الأصول الإيمانية، ثم خمس أخرى تتبنَّى فروعها العملية، من صلوات جماعية اعتيادية بين الجماهير: ﴿وَعَاقِبَ أَلَمَالٌ﴾ ﴿وَعَاقِبَ أَلَزَّكَوَّةُ﴾ ومن صلة عبودية بالله تتوسطها: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ ثم صلة ذات بعدين بالله ويخلق الله: ﴿وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدَهُنَّ... وَالصَّادِقِينَ﴾.

وترى كيف يكون ﴿مَنْ آمَنَ﴾ برّاً مصدراً وهو بارٌّ فاعلاً؟ علّه لأن حامل هذه العشر يجسّد البر نفسه، إذاً فكأنه نفس البرّ وكما ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾^(١).

= الله ﷻ فسأله عما سألتني فقراً عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما آيت فقال له رسول الله ﷺ: ادن فدناه فقال: المؤمن إذا عمل الحسنة سرته رجاء ثوابها وإذا عمل السيئة أحزنته وخاف عقابها.

وفيه أخرج جماعة عن عمر بن الخطاب أنهم بينا هم جلوس عند النبي ﷺ جاء رجل يمشي حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعض ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر ثم قال: يا رسول الله ﷺ أتيتك؟ قال: نعم، فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذه فقال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله، قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم، قال: صدقت، قال يا محمد! متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال: فما أشراطها؟ قال: إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاة تطاولوا في البنيان وولدت الإمام أربابهن، ثم قال رسول الله ﷺ: عليّ بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئاً فمكث يومين أو ثلاثة أيام ثم قال: يا بن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا! قال: الله ورسوله أعلم، قال: ذاك جبرئيل جاءكم ليعلمكم دينكم أقول وأخرج مثله البزار عن أنس، وابن مردويه عن أبي هريرة وأبي ذر، عنه ﷺ ولكن ليس فيها أشراط الساعة.

فالبرُّ عقيدياً وإيمانياً فعملياً يأتي بسائر البرِّ كتولِّي الوجوه قبل القبلة التي يرضاها الله ولا عكس إلا لمن آمن حقاً.

إذاً فليس سلب البرِّ عن تولية الوجوه سلباً مطلقاً لأنها أيضاً من طقوس البرِّ، وإنما هو سَلْبٌ لأصالة البرِّ عنها، والتولية حسب الشريعة هي فرعه.

إذاً فالإقبال على القشور المصلحية تغافلاً عن الأبواب ليس من البرِّ، كما الإقبال على الأبواب تغافلاً عن القشور المأمور بها ليس كلُّ البرِّ، ﴿وَلَكِنَّ الْآيَةَ مَنْ ءَامَنَ﴾ جامعاً بين اللباب والقشور قضية برِّ الإيمان والإيمان البرِّ.

هنا ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ تعني حبُّ المال إلى حبِّ الله وحبُّ إيتاء المال جمعاً بين المراجع الثلاثة، مهما كان المال أقرب لفظاً، فإن الله هو أقرب معنى وبينهما الإيتاء فـ ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ إذاً لها تعلقات ثلاث أدبياً ومعنوياً: «أتى المال على حبِّ الله» و«أتى المال على حبِّ المال وعلى حب إيتائه» إذ ﴿لَنْ نَنَالُوا الْآيَةَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾^(١) وكما «قيل يا رسول الله ﷺ ما أتى المال على حبه؟ فكلنا نحبه! قال رسول الله ﷺ: تؤتيه حين تؤتيه ونفسك تحدثك بطول العمر والفقر»^(٢).

ودرجة عليا من ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ أن تكون عنده أموال يفضلُّ بعضها على بعض، كما ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَمَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾^(٣) إذ كان مفضلاً على سواء مما كان عندهم، وأما الإنفاق من رذيل المال أم في رذيل الحال

(١) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

(٢) الدر المنثور ١: ١٧١ - أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن المطلب أنه قيل . . . وفيه أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا لفلان كذا إلا وقد كان لفلان.

(٣) سورة الإنسان، الآية: ٨.

«كالذي يُنفق أو يتصدق عند الموت فمثله مثل الذي يهدي إذا شبع»^(١).

إذا ف ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ لها درجات، ثم ما لا يحبه، ثم ما يتردّله، والآية تخص الإنفاق بدرجات الحب، حب المال وحب إيتاء المال على حب الله.

ثم «الفقير هو هدية الله قَبْلَ ذلك أو ترك»^(٢) «فردوا السائل ولو بظلف محترق»^(٣).

وهنا المؤثّون المال على حُبِّه ستة حسب ترتيب الاستحقاق والحاجة، يتقدمهم ﴿ذَوَى الْقُرْبَى﴾ وهم الأقرب إليك نسباً فالأقرب، من الوالدين والأولاد، وطبقات القرى هنا هم كطبقات الميراث لأنها أصدق الطبقات إذ قرّرها الله تعالى^(٤).

ثم ﴿وَالْيَتَامَى﴾ المنقطعين عن يعولهم، وأدنى يتيم هو اللطيم المنقطع عن أبويه، ثم اليتيم المنقطع عن أبيه، ثم الفطيم المنقطع عن أمه، وعَلَّ الأخير خارج عن اليتيم مهما كان له يُتم، أم هو بعد الأولين، فدوره هو الدور الأخير.

والمساكين هم من أسكنهم العدم، وهي تعم الفقراء الذين أفقرهم العدم، فإنهم أسوء حالاً من المساكين، كما ويقدمون عليهم حين يذكران

(١) المصدر أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل الذي يُنفق أو يتصدق عند الموت مثل الذي يهدي إذا شبع.

(٢) المصدر أخرج ابن شاهين وابن النجار في تاريخه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله ﷺ: ألا أدلكم على هدايا الله ﷻ إلى خلقه؟ قلنا: بلى - قال: الفقير...

(٣) عن حواء قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: ...

(٤) الدر المنثور: ١٧١ - أخرج الخطيب في تالي التلخيص عن ابن عباس أن ميمونة استأذنت رسول الله ﷺ في جارية تعتمها فقال رسول الله ﷺ: أعطها أختك ترعى عليها وصلي بها رحماً فإنه خير لك.

معاً: ﴿إِنَّمَا أَصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾^(١) وهو مسكين ذا متربة (٩٠: ١٦) ومطلق المسكين يشملُه وغيره المتوسطة حاله، ثم ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾ وبالطبع هو ابن سبيل الله، المنقطع عن ماله وذويه في الله وكما جاء ابن السبيل بعد سبيل الله في آية التوبة ﴿... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾^(٢)، وأدناه من ليس في معصية الله وسبيل الشيطان.

ثم ﴿وَالسَّائِلِينَ﴾ تعنيهم ككل: فقراء أو مساكين أم سواهم، فـ «للسائل حق وإن جاء على فرس»^(٣) وأما ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ دون «الرقاب» فقد تعني صالح الرقاب أن يشتروا من أصحابهم كلاً أو بعضاً، دون أن يؤثروا هم أنفسهم مما يؤتى، فإن ذلك أصلح لهم، إضافة إلى أن الرقاب ليسوا - بطبيعة الحال - في حاجات شخصية إذ يتحملهم أصحابهم بواجب النفقة وإنما هم بحاجة إلى تحررهم، إذا فـ ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ تعني في سبيل تحررهم قدر المقدور كلاً أو بعضاً.

ذلك الترتيب السداسي - بما في كل ترتيب - يُراعى في إيتاء المال، ثم يُقدَّم من يحمل عنوانين من الستة أم زاد وكما قال رسول الله ﷺ: «على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة»^(٤).

(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٦٠.

(٣) الدر المنثور ١: ١٧١ - أخرج ابن عدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ... وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى ابن مريم: للسائل حق وإن جاء على فرس مطوق بالفضة.

(٤) الدر المنثور ١: ١٧١ - أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم والبيهقي في سننه عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله ﷺ: ... وفيه أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت سألت رسول الله ﷺ: أنجزني عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة.

وهنا ﴿وَأَتَى﴾ دون «أنفق - أو - أعطى» لأنها أعم من الإعطاء والإنفاق، فكما الصدقة والهبة إيتاء، كذلك القرض إيتاء، فمثلاً ابن السبيل ليس إيتاءه المال لفقره، إذ قد يملك أكثر منك في بلده، فأنت تؤتيه الآن قرضاً ثم تأخذه منه بعد الآن، كما والهبة المعوضة والهدية إيتاء.

ذلك الإيتاء بمراتبه واجب كما الصلاة والزكاة، فليس يعني الزكاة فإنه هنا يقابلها متقدماً عليها، فهو إذاً من الضرائب الواجبة قدر المقدور، إضافة إلى ضريبة الزكاة.

﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ الله أم خلقه كما يصحّ أو يجب، وقد تحدّد ﴿إِذَا عَاهَدُوا﴾ مدى شمول ﴿بِعَهْدِهِمْ﴾ أن ليس منه عهد الفطرة وعهد العقل وعهد الشرعة الإلهية، فإن ذلك المثلث من العهد لزام على المكلفين، لا يقبل زماناً دون زمان حتى يحدد وجوب الوفاء به بـ ﴿إِذَا عَاهَدُوا﴾.

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ ولماذا ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ نصباً، وقضيته عطفها على ﴿وَالْمُؤْتُونَ﴾ بمن قبلهم، هي «الصابرون»؟

علّها منصوبة على الاختصاص لاختصاص الصبر في ذلك المراس قضية الاحتراس على الإيمان بينوده عقيدياً وعملياً، فالصبر في البأساء والضراء وحين البأس - إنه في ذلك المثلث البارع - تربية للنفوس وإعداد لها، كيلا تطير شعاعاً مع كلّ نازلة، ولا تذهب حسرة مع كلّ فاجعة، ولا تنهار جزعاً أمام الشدة، تجملاً وتماسكاً وثباتاً حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة، رجاء في الله، وثقة بالله واعتماداً على الله.

فلا بدّ لأمة تُناط بها القوامة على البشرية أن تنهياً لوعثاء الطريق ومشاقّ السفر على أية حال، في كلّ حلّ وتر حال، في البأساء والضراء وحين البأس، لكي تنهض بواجبها الضخم، وتؤدي دورها المرسوم.

فالصبر في مثلثه رباط عن التفسخ في كلّ زوايا الإيمان وقضاياه،

ورزاياه من كتلة اللإيمان، ولذلك يختصُّ هنا بتقدير الاختصاص، وأخصَّ ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ بين كلِّ المؤمنين، وأخصَّ الصبر بين كلِّ سمات الإيمان، لاختصاصه في مراس الإيمان واحتراسه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبِغَاءُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْنَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾﴾:

﴿الْقِصَاصُ﴾ لغوياً هي المقاصة من القص: تتبع الأثر، أو القصة: محاكاة الواقع كما هو، فهي - إذاً - تتبع الأثر كما أثر دون إفراط عليه ولا تفريط عنه، نفساً بنفس كما هنا ﴿فِي الْقَتْلِ﴾ أم جرحاً بجرح: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾^(١) ومالاً بمال، ومماثلة بين الأمرين على أية حال، محلقة كضابطة ثابتة على كافة الحرمات: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^(٢).

فالقصاص بوجه عام هي ملاحة المجرم كما أجرم وقدره أم تقل، دون اعتداء عليه - لأكثر تقدير - إلا كما اعتدى، كما وكيفما، عدداً وعدداً، تسوية عاقلة عادلة بين الجرم وقصاصه.

وهل ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هنا هم أولياء الدم - فقط - لأنه حقهم؟ وحقه - إذاً - لكم، لا عليكم، حيث القصاص هي لصالح أولياء الدم وليس عليهم!

أم هم القاتلون، حيث القصاص عليهم هي كحقٍّ خاص لأولياء الدم؟ - ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ يُخْرِجُهُ عن كونه حقاً ثابتاً عليهم!.

(١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

أم هم حكام الشرع؟ فكذاك الأمر، فإن حكمهم تابع لما يختاره أولياء الدم! اللهم إلا شذراً^(١).

علّهم هؤلاء أجمع، مكتوب عليهم القصاص، فعلى أولياء الدم لأنه حق لهم خاص كضابطة مهما جاز لهم التنازل عنه إلى دية أم لا إلى بدل، كتبصرة على الضابطة، وعلى القاتلين لأنه حق عليهم، وعلى حُكّام الشرع، لأن عليهم ملاحقة المجرمين حسب اقتراح أولياء الدم، وملاحقة أخرى حفاظاً على الحياد العام للكتلة المؤمنة.

ف ﴿عَلَيْكُمْ﴾ هي كأصل تعني القتلة، وهي كواجب التطبيق بملاحقة، على حُكّام الشرع، ثم كواجب الحق وثابتة على أولياء الدم، لا سيما إذا كان العفو أم والانتقال إلى الدية محظوراً جماعياً.

إذا ف ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في هذا المثلث، أم هم ككل، مسؤولون في القصاص، ملاحقة فيه وراء المجرمين، فإن ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَنْبِيَاءِ﴾ حياة تعم الكتلة المؤمنة ككل، وترى كيف تكون قصاص الدم - والدماء تختلف في قيمها -؟ إنها كما هنا: ﴿الْمَرْءُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى﴾.

فقد يستفاد من نصّ الآية في الجمل الثلاث شريطة المساواة الثلاثية في القصاص، ف ﴿الْمَرْءُ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ مُساواة في الذكورة، وأخرى في الحرية والرقية، ثم ﴿وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى﴾ مُساواة في الأنوثة، وهذه الثلاث هي بصيغة أخرى مُساواة في الجنس وأخرى في القيم الاقتصادية، بل والأولى أيضاً راجعة إلى الثانية، حيث الذكر أئمن من الأنثى، كما الحرّ أئمن من العبد.

وذلك نصّ خلفي على رفض المُساواة - في حق القصاص - في سائر

(١) كما في القاتل الساعي في الأرض فساداً، فإنه خارج عن خصوص الحق إلى عموم.

القيم روحية وسواها، اللَّهُمَّ إِلَّا العددية فهي من أحق المساواة وأعمقها وأعدلها، المستفادة من آية المائدة كضابطة ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾^(١) وآية الإسراء ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ إضافة إلى كل من هذه الثلاث حيث يقابل الواحد في كل واحد.

والمحور الأصيل في زماننا ومنذ أمد بعيد هو تساوي الجنس فيأتي السؤال - إذاً - عن «الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى»؟.

فلأن الذكر أئمن من الأنثى فلا يُقتل بالأنثى كأصل وضابطة، إلا أن يجبر نقص الأنثى القتيلة - لقتل الذكر - برّد نصف ديته إلى ورثته، كما يدل عليه صحيح الأثر، ثم الأنثى الأرخص من الذكر تقتل بالذكر بأحرى أولوية قطعية وليس بعد شريطة المساواة في الجنس شريطة أخرى في شرعة القصاص من ميزات معنوية أماهيم، حيث النص مقتصر على ما اقتصر.

ولا تزال ضابطة ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ مرعية عدداً، وعدداً اقتصادية، يجبر النقص في اختلافهما في الثانية - فقط - ردّاً على ورثة الذكر قاتلين ومقتولين.

وترى آية القصاص هذه ناسخة لآية ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ في المائدة؟

والمائدة كآخر ما نزلت هي ناسخة غير منسوخة!.

آية المائدة لا تتحدث عن شرعة قرآنية - ككل - بل هي حاكية عن شرعة القصاص التوراتية: ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ كضابطة عامة، وآية البقرة تنسخ عمومها بشرطة المساواة في الجنس والحرية، فتبقى الباقية تحت عموم المائدة بلا ناقصة ولا زائدة، اللَّهُمَّ إِلَّا نسخاً ثانياً في ﴿فَمَنْ عَفَى﴾.

فآية البقرة ترسم حكماً عدلاً عواناً بين اليهودية في ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ باختصاص القصاص في القتل بالقتل، ودون شريطة تساوي الجنسين، وبين

النصرانية القائلة بالعفو، والهمجية المشركة المتعدية في القصاص كل أطوار العدالة والأعراف العاقلة الإنسانية، فقد كانت تقتل قبيلة عن بكرتها بقتيل واحد، أم لا تقتل واحداً قتل قبيلاً، فالأشراف كانوا يقولون: لنقتلن بالعبد منا الحرّ منهم، وبالمراة الرجل منهم، وبواحد قبيلاً منهم، ويجعلون جروحهم أضعاف خصومهم، فقد يروى أن واحداً قتل واحداً فاجتمع أقارب القاتل عند والد القتيل قائلين: ماذا تريد؟ فقال: إحدى ثلاث، قالوا: وما هي؟ قال: إما تُحيون ولدي، أو تملأون داري من نجوم السماء، أو تدفعوا إليّ جملة قومكم حتى أقتلهم عن بكرتهم، ثم لا أدري أني أخذت عوضاً! وكانوا يظلمون في أمر الدية كما في القود، فدية الشريف شريفة ودية الوضيع وضيعة!.

وقد خالف الإسلام كل هذه الثلاث المفرطة والمفرطة في أمر القصاص، قصراً للتفاضل في القيم الاقتصادية جنسية وسواها، ثم التفاضل بالتقوى وسواها من القيم، مجاله غير هذا المجال، والأثر المستفيض عن الرسول ﷺ: «المسلمون متكافأ دماؤهم» مخصص كآية المائدة بآية البقرة، فقيمة الأنثى نصف الذكر، إذاً ف ﴿وَالْأُنثَىٰ بِأُلْفَىٰ﴾ والذكر بالذكر، أمّا يدل عليه ثابت الأثر.

وقيمة العبد أقل من الحرّ ف ﴿الْحُرُّ بِأَلْفٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ فضابطة التفاضل محصورة في اختلاف الجنسين، وفي الحرية والرقية، دون سائر الميّزات روحية وسواها.

ف ﴿الْحُرُّ بِأَلْفٍ﴾ ضابطة كما ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ وكذلك ﴿وَالْأُنثَىٰ بِأُلْفَىٰ﴾ فقد تُقتل الأنثى بالأنثى، والذكر بالذكر، وبأحرى الأنثى بالذكر، ثم لا يقتل الذكر بالأنثى إلا برد فاضل ديته إلى أوليائه^(١) إحرازاً للمساواة بين النفسين،

(١) كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقتل المرأة متعمداً فأراد أهل =

وتطبيقاً لضابطة ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ عدلاً لأولياء الدم كيلا يتصبروا على ضيم الدم، وعدلاً إلى أولياء القاتل برد فائض ديته عليهم، ففاضل الدية - إذا - يجبر النقص ويحقق السماوات.

ثم وفي عكس القضية وهو الأنثى بالذكر، قد يؤخذ ناقص الدية من أوليائها رداً على أوليائه بنفس السند، على تأمل فيه، إذ هي لا تملك إلا نفسها و«الجاني لا يجني على أكثر من نفسه» وقد جنت عليها فلا فاضل - إذا - يرد عنها، ولكنها هدرت بقتلها إياه ضعف نفسها، فليجبر الناقص بما تركت، فمثلها كمثل رقّ هدر ضعف ثمنه.

ذلك حكم بنفس بنفس، فهل يقتصر من جماعة قتلوا واحداً؟ هنا روايات عدة^(١) ودعاوى الإجماع تقول لأولياء الدم قتل الجميع برّد دية الزائد عن الواحد إلى أوليائهم!.

لكنه تطارده الضابطة العامة في آيتي البقرة والمائدة ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وهذه نفوس بنفس، وكذلك ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ هذه أحرار بحر، أم إناث بأنثى، أم عبيد بعبد، ولم تنسخ آية المائدة إلا في غير المتماثلين في الجنس والحرية.

= المرأة أن يقتلوه؟ قال: «ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية» (الاستبصار ٤: ٦٥ والكافي ٧: ٢٩٨).

(١) كما في خبر ابن يسار على المحكي قلت لأبي جعفر عليه السلام في عشرة قتلوا رجلاً؟ فقال: إن شاء أولياء قتلوه جميعاً وغرموا تسع ديات وإن شأوا تخيروا رجلاً فقتلوه وأدى التسعة الباقيون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثم إن الوالي بعدّ يلي أدبهم وحسبهم (الكافي ٧: ٢٨٣).

وفي صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلوا رجلاً؟ قال: إن أراد أولياء المقتول قتلها أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدوا أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياء الدية كانت عليهما. (التهذيب باب الاثنين إذا قتلوا واحداً تحت رقم ٣ والكافي ٧: ٢٨٣ تحت رقم ٢).

ثم وذلك اعتداء بغير المثل، إذ لا مماثلة بين واحد وجماعة، وهو إسراف في القتل وقد منعه آية الأسرى ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾^(١) وقد يستدل بها الإمام المعصوم في معتبرة^(٢).

ذلك، اللهم إلا فيما يقتل امرأتان رجلاً حيث تقتلان به بضابطة المساواة في القيمة، فليس إسرافاً في القتل ولا اعتداءً بأكثر مما اعتدى، وكما يؤيده صحيح الأثر^(٣).

فلا حجة في إجماعات تُدعى أو روايات تُروى، هي مُعارضة بمثلها ومُعارضة للكتاب، فالقوي قولاً واحداً عدم جواز قتل الأكثر من واحد، بل وفي الواحد منهم أيضاً تأمل لأنه لم يستقل في القتل، فلا تصدق في قتله ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ بل هو اعتداء عليه أكثر مما اعتدى! تأمل.

هذا! وأما إن قتل نفس نفسين أو زاد، فهل يقتص من القاتل لواحدة ثم ولا دية لسواها حيث الثابت في القتل إنما هو القصاص؟ و﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ تقتضي هنا قود النفس عن واحد وبديله عن آخرين، وكما في المعتبرة «لا يبطل دم امرئ مسلم»^(٤). أم أنه بديلٌ عنهما اقتساماً لقوده

(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.

(٢) هي ما رواه ابن أبي عمير في الحسن أو الصحيح على الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شأوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣] (الكافي ٧: ٢٨٤ والاستبصار ٤: ٢٨٢).

(٣) هي صحيحة محمد بن مسلم على المحكي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: «تقتلان به ما يختلف فيه أحد» (التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء رقم ١٣).

(٤) الكافي ٧: ٣٦٥ معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن قرابة أداه إلى الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم».

بينهما، ثم اقتساماً في دية الفائض بينهما وهذا هو الأشبه الأصح، ثم إن عُفي عن القود فدية كاملة كبديل، إلا أن يُعفى عنها فلا شيء على الجاني، وترى إن عُفي بعض أولياء الدم عن نصيبه من القود فهل للباقيين رفضه بدفع نصيبه من الدية ثم المطالبة بالقود؟ الروايات هنا متضاربة^(١) فتعرض على الآية وتضرب المعارضة لها عرض الحائط.

فنص الآية: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأُولَئِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَأُولَئِكَ إِلَيْهِ يَاجِئُونَ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

فإطلاق ﴿شَيْءٍ﴾ يشمل بعض القود كبعض الدية، ثم ﴿فَأُولَئِكَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ تفرض - فيما تفرض على الباقيين - اتباعه، عفواً عن نصيبهم من القود انتقالاً - ككل - إلى الدية حيث القود لا يتبعض في واقعه، اللهم إلا عفواً يظهر في تبعض الدية، ثم ﴿وَأُولَئِكَ إِلَيْهِ يَاجِئُونَ﴾ و﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ولا راد لرحمته وتخفيفه ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ومنه مطالبة القود مع العفو عن بعضه ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾!

ف﴿أَخِيهِ﴾ هنا استشارة لحنان الأخوة الإسلامية في أولياء الدم كما تدل على بقاء الأخوة الإيمانية بين القاتل وولي الدم رغم قتله، و﴿مِنْ﴾ هم القاتلون، و﴿عُفِيَ لَهُ﴾ عفو عن مكتوب القصاص قوداً أو دية، و﴿لَهُ﴾ دون

(١) الرواية المعارضة هي رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟ فقال: إن الذي لم يعف إذا أراد أن يقتله قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (الكافي ٧: ٣٥٦ رقم ١). وتعارضها وفقاً للآية روايات منها صحيحة أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قُتل وله أولاد صغار أرايت إن عفا الأولاد الكبار؟ قال فقال: لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية (الوسائل ب ٥٣ من القصاص ح ١) ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق: «من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فغفوه جائز ويسقط الدم وتصير دية وترفع عنه حصة الذي عفى»، وفي الفقيه روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء ارتفع القود.

عنه لأن الثانية عفو مطلق لا يبقى معه شيء، والأولى هي مطلق العفو الذي يبقى معه شيء، ف ﴿شَيْءٌ﴾ تعم أي حق في هذا البين، سواء أكان كل القود من مستقل في ولاية الدم أم شركاء فيها، أم يعفو واحد منهم عن نصيبه، أم أيّاً كان من أيّ كان، دون العفو المطلق المعبر عنه بـ ﴿لَوْ﴾ إذ لا مجال - إذاً - لـ ﴿شَيْءٌ﴾!

فهنا اتّباع بالمعروف ضابطة صارمة في حقل العفو، اتّباع العافي عفوه دون نكول عن كمّه أو كيفه أو أصله، واتّباع المعفو له في أداء ما عليه حين ينتقل القود إلى الدية، مادة ومدة وكيفية، واتّباع شركاء الدم - غير العافين - عفو العافي، واتّباع حكام الشرع ذلك العفو.

ف «ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان»^(١).

ثم وحين الانتقال، ﴿وَأَذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ كما عُفي له من أخيه بإحسان، إحساناً في أصل الأداء، وإحساناً فيما قرّر من الأداء مادة ومدة.

﴿ذَلِكَ﴾ البعيد الغور من أصل القصاص العدل خروجاً عن قسوة الفوضى، ومن سماح العفو والإحسان في الأداء، ومن واجب الاتّباع ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّيِّكُمْ﴾ عما كان في الجاهلية من قسوة، وفي شرعة التوراة من عدم السماح عن القود وفي شرعة الإنجيل - خلافاً لشرعة الله! - سماحاً واجباً عن القصاص، فإنه عبء ثقيل كزميله: الجاهلي واليهودي.

ففي سفر الخروج (٢١: ١٢) «من ضرب إنساناً فمات يُقتل قتلاً»^(٢).

(١) نور الثقلين ١: ١٥٧ في الكافي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله ﷻ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ﴾ [بَقَرَة: ١٧٨] قال: ...

(٢) وفيه «ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلاً» (١٥) ومن سرق إنساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قتلاً =

«ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل أم ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه... وعن الأرض ولا يكفر لأجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم سافكه» سفر الأعداد ٣٥: (٣١ - ٣٤).

وفي سفر التكوين (٩: ٦) «سأسفك دم الإنسان بالإنسان أسفك دمه».

فآية المائدة: ﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ﴾^(١) - إنها تتحدث عمّا في التوراة الحالية، إلا في ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ﴾ ثم آية البقرة تنسخها في شيء من إطلاقها وعمومها.

ثم ﴿وَرَحْمَةً﴾ هنا بعد ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ عليها هي رحمة التخفيف، في رحمة بين الإخوة، رحمة على المجرم النادم، أو الذي يتندّم بعفوه، ورحمة على القتل حين يُعفى عن القاتل صدقة على القتل.

﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ اعتداءً على حكم الله، واعتداءً على القاتل، واعتداءً بعد العفو، وعلى الجملة اعتداءً من العافي أو المعفو أم شركاء وليّ الدم، أو اعتداءً من حكام الشرع، تجاوزاً على أية حال عن حكم الله كما حكم ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إما هنا أم وفي الآخرة.

= (١٦) ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلاً (١٧) وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس (٢٣) وعيناً بعين وسناً بسناً ويداً بيداً ورجلاً برجل (٢٤) وكياً بكياً وجرحاً بجرح ورضاً برضاً (٢٥). وفي سفر الأعداد ٣٥ «إن ضربه بأداة من حديد فمات فهو قاتل إن القاتل يقتل (١٦) وإن ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فهو قاتل إن القاتل يقتل (١٧) أو ضربه بأداة يد من خشب مما يقتل به فمات فهو قاتل. إن القاتل يقتل (١٨) ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه يقتله (١٩) وإن دفعه ببغضه أو ألقي عليه شيئاً يتعمد فمات (٢٠) أو ضربه بيد بعداوة فمات فإنه يقتل الضارب لأنه قاتل، ولي الدم يقتل القاتل حين يصادفه... فتكون لكم هذه فريضة حكم إلى أجيالكم في جميع مساكنكم (٢٩) كل من قتل نفساً فعلى فم المشهود يقتل القاتل (٣٠) - ولا تأخذوا فدية...»

أجل ﴿ذَلِكَ﴾ الحكم العدل في القصاص تخفيف عن ثقل الجاهلية واليهودية والنصرانية إلى سهولة الاختيار قصاصاً بعدل، أو انتقالاً إلى دية، أم عفواً كاملاً، كلُّ كما تقتضيه المصلحة إسلامياً، فردياً وجماعياً، ﴿وَرَحْمَةً﴾ بين الجماعة المسلمة.

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَكُمْ تَقْوَنَ ﴿١٧٩﴾﴾:

هذه كأصل وضابطة، والعفو تبصرة صالحة في مواردنا حيث تقتضي الحكمة والرحمة و﴿الْقِصَاصِ﴾ معرفاً تعريف بها كما شرعت، إيجابياً حين تقتضيه التقوى، وسلبياً حين تقتضيه تقوى أخرى، ف﴿لَكُمْ تَقْوَنَ﴾ نعمُ المرحلتين، ﴿وَلَكُمْ﴾: الكتلة المؤمنة ككلّ ﴿فِي الْقِصَاصِ﴾ بكلّ حقولها في الأنفس والأطراف والأعراض والأموال ﴿حَيَوةٌ﴾ صالحة في كلّ الحيوانات النفسية والعرضية والاقتصادية أماهيمه ﴿يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ والعقول العميقة الخارجة عن قشورها الخاطئة ﴿لَكُمْ تَقْوَنَ﴾ الممات في مختلف مسارحه المخلفة من ترك ملاحقة المجرمين.

فمهما كان في عفو المجرم وترك ملاحقته أو التخفيف عنه ﴿تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ كأحوال جانبية مرهونة بمصالحها، ولكننا القصاص، كأصل وضابطة فيها حياة لأولي الألباب بل وسواهم: حياة لأهل الحق كيلا يموت الحق وشفاء لصدورهم من حقد فاتك ورغبة في الثأر الذي لم يكن يقف عند حدٍّ وكما نراه في واقعنا اليوم حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية في أجيال ولا تكف عن المسيل إذ لا تجد إلى القصاص السيل.

وحياة للمجرمين كيلا يُكرِّروا إجرامهم حين لا يقتلون بقصاص، ففي القصاص تنبثق حياة من كفّ الجُناة عن الاعتداء ساعة الابتداء، فالذي يُوقن أنه يدفع حياته ثمناً لحياة من يقتله، جدير به أن يتروى ويكفر ويتردد فيرتد إلى عقله ولبه، وحياة لهم أخرى في الأخرى حين يُقتلون أن يُصدَّ عن

إجرامهم، وحياءٌ لسائر المسلمين كيلا يجرموا أم يتخاذلوا أمام المجرم، وحياءٌ لحكام الشرع إزالة للفوضى وإحياءٌ لروح الأمن والطمأنينة، وعلى الجملة حياةٌ للمسلمين ككل^(١) اللهم إلا فيما كان في ترك القصاص أو التخفيف عنه حياةٌ ف ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾.

فالقشريون الذين لا ألباب لهم يفضلون ترك القصاص زعم أنه رحمة وعاطفة إنسانية وذلك تفريط بحق القصاص، وآخرون مُفْرِطون يعملون الفوضى في القصاص، أم يجعلون عدل القصاص أصلاً لا يستثنى، وشريعة القصاص القرآنية عوان بين الإفراط والتفريط بشأنها، أصلاً كقانون حقوقي عام ﴿فِي الْقَصَاصِ حَيَوةٌ﴾ وفرعاً كتبصرة حين تقتضيها المصلحة فوق مصلحة القصاص: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾!

وهذه شرعة أولي الألباب، الذين يراعون كلّ جوانب المصلحة، فردية وجماعية.

فأين هذه البلاغة الأدبية والمعنوية البارة على اختصار الآية وسائر تعبيرات البلغاء ك: قتل البعض إحياءٌ للجميع - أكثروا القتل ليقل القتل، ومن أبلغها عندهم وأفصحها: القتل أنفى للقتل!

ف ﴿الْقَصَاصُ﴾ هي أعمُّ من القتل، و﴿حَيَوةٌ﴾ تعمُّ كلّ مراحلها، ﴿وَلَكُمْ﴾ تعمُّ كلّ المسلمين، و﴿يَتَأُولَى الْأَرْبَابِ﴾ تربط تلك الحياة العظيمة كحصولها للقصاص بحُكم الألباب، خارجاً عن قشرية الرحمة وهمجية الهجمة غير العادلة، ولا تجد عبارة كهذه البالغة المدى، البليغة المعنى على

(١) نور الثقلين ١: ١٥٨ في الاحتجاج للطبرسي بإسناده إلى علي بن الحسين عليه السلام في تفسير الآية: ولكم يا أمة محمد صلى الله عليه وآله في القصاص حياة لأن من همّ بالقتل يعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل الذي كان حياةً للذي كان همّ بقتله، وحياءٌ لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياءٌ لغيرهما من الناس إذ علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص ﴿يَتَأُولَى الْأَرْبَابِ﴾ [بَقَرَة: ١٧٩] أولى العقول ﴿لَمَّا كُم تَقُولُونَ﴾ [بَقَرَة: ١٧٩].

إيجازها طول تاريخ الحقوق وعرضه، مما يجمع بين جمال التعبير وجلال المعنى وشموله لكافة المتطلبات العادلة في حقل القصاص... وهنا ﴿فِي﴾ تعني ظرف القصاص وجوّه لا نفسه، فإن نفسها ليس حياة وإنما فيها حياة، ثم وتنكير حياة تفخيم لها وتوسعة لحقولها، و﴿الْقَصَاصُ﴾ المعروف تعريف بما يقصه القرآن من قصاص عادلة يسمح فيها بالعفو بعضاً أو كلاً، ولا ينبئك مثل خبير بهكذا التعبير العبير.

فليس القصاص في شرعة القرآن انتقاماً جافاً جافياً وإرواء للأحقاد، بل هي في سبيل الحياة، واستحياء للقلوب واستجاشة لتقوى الله.

فليست لتقوم شرعة ولا حكومة أخرى بغير القصاص الخاص المنتهي بـ ﴿لَمَّا كُمُ تَتَّقُونَ﴾ ولا يفلح قانون ولا يتحرج متحرج، ولا تكفي التنظيمات الخاوية من روح التقوى صداً عن الطغوى.

فالتقوى هي التي تحمل القاتل على الاعتراف بالجريمة في محكمة الشرع كما حصل كراماً زمن الرسول ﷺ والأئمة عليهم السلام، فلقد كانت هنالك التقوى هي الحارسة اليقظة داخل الضمائر المؤمنة وفي حنايا قلوبهم، إلى جانب الشرعة النيرة البصيرة بخفايا القلوب.

فهل إن شرعة القصاص - بعد - همجية وجفاوة خلاف الحفاوة الإنسانية، كما تقول الحضارة المادية المتفرنجة: إذا كان القتل الأول فقدراً فالثاني فقد على فقد، ثم وهو من القسوة وحب الانتقام، البعيدة عن ساحة الإنسان العطوف الرؤوف، وبالإمكان تأديب القاتل بما دون قتله.

ثم إن جريمة القتل ليست إلا خلفية أوتوماتيكية لانحراف الروح ومرض النفس، فقضية الرحمة والحكمة - إذاً - أن يحوّل القاتل إلى مستشفيات الأمراض النفسية.

والجواب عن كلّ هذه الأقاويل الزور الغرور نجده في آيات القصاص

﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ - ف_____ ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا يَغْتَرِ نَفْسًا أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾^(١).

وهل إن فقدوا واحداً على فقدٍ أفقد، أم فقد جماعة إبقاءً للمجرم سجيناً أم سواه، ولا سيّما إذا اختلق له عذر المرض النفسي، مما يسمح لأي أحد أن يخوض في هذه الجريمة لغايات رديئة ثم يؤخذ في كل مرة إلى راحة المستشفى النفسي؟.

وهل إن في قصاص القاتل المتعمّد جفاوة وخلاف رحمة، وليس في إبقائه يخوض في قتل آخرين جفاوة وخلاف رحمة؟.

إن في شرعة القصاص حفاظاً على حقوق الناس فرادى وجماعات، ثم في العفو بموارده الصالحة تربية لنفوس مستهترّة تقبل التربية والرجوع إلى عقلية صالحة، ولكن لا يجبر أولياء الدم على العفو فإنه سماح عن الحق الثابت لهم، مهما ينصح القرآن بالعفو في مصالحه.

ثم وهؤلاء المتحضّرون الناقدون شرعة القصاص هل يتوقفون عن حروب مستأصلة لجماهير دفاعاً عن كيانهم في صالح الحيوية المادية، فهم أولاء يفتون بعدم سماح القصاص حفاظاً على أصل الحياة بمختلف حقولها، التي هي أم النواميس الواجب الحفاظ عليها بكلّ الطاقات والإمكانات.

أم هل يتوقفون عن إبادة جمع ظنوا أنهم يعزمون الثورة على الحكم؟ حتى يفتوا بحرمة قتل القاتل الفاتك حُرّم حياة الإنسانية!.

أم إنهم - على حيادهم المدّعى المزعوم لحياة الإنسان، بسنّ مختلف القوانين - هل استطاعوا القضاء على جريمة القتل، وهي تزداد يومياً بينهم

(١) سورة المائدة، الآية: ٣٢.

بمختلف الأساليب الخبيثة الوحشية اللاإنسانية! أفهم رُحماء على حياة الإنسان والإسلام من الأشداء عليها، الألداء لها، لأنه يسمح أن يُعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى: ﴿وَحَزَّادُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(١) فكما العفو مسموح بغية الإصلاح، كذلك الجزاء لا يعني إلا الإصلاح، أم ولأقل تقدير عدم إماتة الحق.

وهنا ﴿لَمَّا كُمُتُمْ تَتَقُونَ﴾ لمحة إلى حكمة الوقاية عن الجرائم المتوقعة لولا القصاص، حصراً لها بحالة الوقاية عن تكرار الإجرام، وهذه طبيعة الحال في المجرم أنه حين يأمن الملاحقة بالمثل يتجرأ على متابعة الإجرام، فلولا شرعة القصاص كضابطة لأصبحت الحياة بكل شؤونها متأرجفة، ولولا رحمة العفو كهامش على هذه الشرعة لما ظهرت التقوى في النفوس الأبية السمحة، ولا استفاد المجرمون التائبون الآثبون من تلك السماحة الإيمانية، ففي القصاص أصلاً وفرعاً حياةً للجماعة المؤمنة، لعلهم يتقون محاذير تركها، أو السماح فيها، حيث ﴿الْقصاص﴾ المعروف هنا هي التي تقبل العفو والسماح في مصالحه.

إذاً «ففي القصاص» إيجابياً كأصل وسلبياً كهامش وفرع ﴿حَبْوةٌ يَتَأَوَّلِي الْأَنْبِيَاءَ لَمَّا كُمُتُمْ تَتَقُونَ﴾.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾^(٢):

الوصية هي التوكيل فيما لا يستطيع عليه الموكل، أم لا يناسب محتده وكيانه كوصايا الله سبحانه ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾^(٢) - ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ

(١) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

(٢) سورة النساء، الآية: ١١.

أَقِمُوا الَّذِينَ^(١) فالوحي إلى كل مكلف لا يناسب محتد الربوبية كما لا يليق به كل مكلف، فهنا الوصية إلى المرسلين ليبلغوا رسالات ربهم إلى كل المرسل إليهم.

وهي في غير الله ظاهرة في وصية الموت حيث الحي لا يحتاج إليها في حياته لإمكانية تصرفه بنفسه إلا شذراً، أم فيما يختص بآخرين كالوصية بالتقوى وما شابهها، ثم وهنا ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ تجعلها صريحة في وصية الموت.

وللوصية رباطات ثلاث بالموصي والموصى له والموصى إليه، ففي ذلك المثلث تتحقق الوصية على شروطها، و﴿كُتِبَ﴾ هنا مما تفرض هذه الوصية فإنها صريحة في فرضها، متأببة عما يحولها عنه إلى ندب أمّا شابه، من غير الفرض، ثم ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ تؤكد فرضها، وليست التقوى راجحة حتى تلمح برجحان الوصية دون فرض، بل هي واجبة على أية حال، ﴿فَأَقِمْ وَفَالِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ و﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٢).

ثم وآيات الفرائض تعبر عن الوصية بما يؤكد فرضها ثالثة، فقد تتكرر ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾^(٣) ﴿يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾^(٤) ﴿نُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾^(٥) بعد أصول الفرائض، ف﴿يُوصِي بِهَا﴾^(٦) دون «إن أوصى بها» مما تلمح كصرّاح.

(١) سورة الشورى، الآية: ١٣.

(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

(٣) سورة النساء، الآية: ١١.

(٤) سورة النساء، الآية: ١١.

(٥) سورة النساء، الآية: ١٢.

(٦) سورة النساء، الآية: ١١.

«إن الوصية حق على كل مسلم»^(١) فكيف تنسخ آية الوصية بآيات الفرائض؟ و«نسختها»^(٢) في بعض الروايات لا تعني إلّا نسخ الإطلاق، وكما نسخت ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا﴾ آية الوصية^(٣)، أي استثنت عنها الوصية

(١) وسائل الشيعة ١٣: ٣٥١ ح ٢ صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم، وعن أحدهما عليه السلام أنه قال: ... ومثله ما عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام وح ٦ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في المقنعة قال قال رسول الله ﷺ: ... قال صاحب الوسائل والأحاديث الواردة في أن رسول الله ﷺ أوصى وأن الأئمة عليهم السلام أوصوا كثيرة متواترة من طريق العامة والخاصة. وفيه ٣٥٥ ح ٣ عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته، أقول: اختصاص من لا يرثه بالذكر لأنهم أحوج حيث يحرمون الإرث.

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقضاً في مروته وعقله، قيل: يا رسول الله ﷺ وكيف يوصي الميت؟ قال: إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا أنني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق والحساب حق والقدر والميزان حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنت الله الحق الممين، جزى الله محمداً وآل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي وصاحبي عند شدتي ويا ولي نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكنلي إلى نفسي طرفة عين أبداً فإنك إن تكنلي إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير، فأأس في القبر وحشتي واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً. ثم يوصي بحاجته وتصديق هذه الوصية في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله ﷺ: ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مریم: ٨٧] فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها، قال أمير المؤمنين عليه السلام علمنيها رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ علمنيها جبرئيل.

(٢) نور الثقلين ١: ١٥٩ عن تفسير العياشي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الآية قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي الموارث ... أقول وهذا نسخ لإطلاقها ألا تصح الوصية بكل ما ترك أم بما زاد عن ثلثه؟.

(٣) المصدر ٥٤٢ عن الكافي بسند متصل عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ﷻ: ﴿فَمَنْ يَذَّكَّرْ﴾ [البقرة: ١٨١] قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ﴾

المجانفة، فالنسخ وهو الإزالة قد تحلّق على المنسوخ ككلّ كما هو المصطلح، أم يقيّد إطلاقه أو يخصّص عمومه وهذا هو الأكثر استعمالاً في الأحاديث التي تحويه، والرواية اليتيمة المروية عن رسول الله ﷺ أن «لا وصية لوارث»^(١) مختلفة أو مؤولة بالوصية بما زاد على الثلث^(٢)، ولكنه لا يختص بوارث! فهي لا توافق القرآن، وتعارضها المروية عن أئمة أهل البيت عليه السلام وهم رواة رسول الله ﷺ الصادر عن عنه دون خطأ ولا تجديف^(٣).

ولقد احتجت بآية الوصية - فيمن احتج - الصديقة الطاهرة جمعاً بينها وبين آيات الإرث، فهل هي بعد منسوخة وبعد ارتحال الرسول ﷺ! دون أية حجة إلا إجماعاً يدّعي وروايات يتيمة تُروى لا حجة فيها أمام القرآن الناطق بفرض الوصية؟

فحتى لو تواترت الرواية على غير فرضها كانت مضروبة عرض الحائط،

- = من مؤمن جَنَفًا [البقرة: ١٨٢] فيما أوصى به إليه فيما لا يرضي الله به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير.
- (١) الدر المثور ١: ١٧٥ - أخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الكابلي سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع في خطبته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وفيه عن عمرو بن خارجة أن النبي ﷺ خطبهم على راحلته فقال: إن الله قد قسّم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية، وفيه أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ: لا وصية لوارث إلا أن تجيزه الورثة.
- (٢) الوسائل ٣٥٦ عن أبي حمزة عن بعض الأئمة عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطول عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً.
- (٣) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله عن الوصية للوارث فقال: تجوز، قال: ثم تلا هذه الآية، وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال: «الوصية للوارث لا بأس بها» ورواه صحيح أبي ولاد الحنات قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم - أو قال: جائز له. (الكافي ٧: ٩).

فضلاً عن آحاد معارضة بأكثر منها وأصح سنداً! وجواز الوصية في بعض الأحاديث يعني عدم الحظر عنه لأنها بوجود الوارث في مظان الحظر، أو يعني مضيها جوازاً وضعياً يضم جوازه تكليفاً، أم يعني رجحانها قبل حضور الموت، فإن فرضها حسب الآية خاص بما إذا حضر أحدكم الموت.

وبعد كل ذلك فآية المائدة في إسهاد الوصية - وهي آخر ما نزلت - تثبت الوصية بشهود لكي لا تفلت، وهل الوصية هذه المهمة إلا للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.

فقبل نزول آيات الموارث بفرائضها كانت الوصية في كل ما ترك من خير، ثم اختصت بقسم قدر في السنة بالثلث، وكما تصرح آيات الفرائض ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوْصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾.

فحقاً إنها تفرض الوصية كما آيات الفرائض تفرض الفرائض وتلمح - أيضاً - إلى فرض الوصية، والجمع بين الفرضين أن الأولى لا تعدو الثلث والثانية تخص الثلثين عند الأولى، أما زاد حين تنقص الوصية عن الثلث، أم الأثلث الثلاثة إذ لا وصية وكل ذلك من بعد دين.

وترى ﴿عَلَيْكُمْ﴾ نعم قبيلي النساء والرجال؟ أجل وبطبيعة الحال فإن ترك خير وترك الوالدين والأقربين وأوامر الإنفاق، لا تختص بقبيل الرجال، إضافة إلى عموم التكليف حتى لو اختص اللفظ بقبيل الرجال، وأن ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمْ﴾ تخاطب الذين خاطبهم من ذي قبل وهم كل ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

ثم ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ لا تعني حالة الاحتضار لأنها حالة الغفوة والاستتار، والميت فيها منهار لا يستطيع أمراً عاقلاً باختيار! إنها تعني الحالات التي تُعتبر في كل الأعراف أنها حالات حضور الموت، لما قل الرجاء بالبقاء، دون الموت اليقين لأنه مجهول حتى حالة الاحتضار، فحين ينقطع الرجاء من الحياة فالوصية - إذاً - مكتوبة.

ولماذا الوصية مكتوبة هي خاصة بما إذا حضر أحدكم الموت؟ إذ إنه قبل حاضر الموت مسؤول شخصياً عن الوالدين والأقربين في نفقات واجبة وإنفاقات أخرى تحملها آيات، فلما يحضر الموت فلا يقدر شخصياً أن يعمل بواجبه تجاه الوالدين والأقربين فليوص لهم بما يجبر واجبه في حياته، ولا سيما إذا هم ليسوا ممن يرث لحجب من كفر أو ارتداد أمّا شابه! لمكان الأمر ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾^(١) ومنه الوصية لهما، وكذلك من يرث ولا يكفيه نصيبه، أو يوفر عليه لمرجح آخر ﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

وفرض الوصية هذه هو بطبيعة الحال خاص بما ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ من أموال وحقوق مالية أمّاهيه من خير كان يملكه وهي محسوبة من التركة، وخير عبارة عن التركة الموصى فيها هو ﴿خَيْرًا﴾ لشمولها الحقوق إلى جانب الأموال، واختصاصها بما تحصل عليها من جُلّه، وما تبقى عندك بعد إخراج الحقوق الواجبة فيه، وبعد إخراج الديون منه، فلا وصية - إذاً - في كلّ ما ترك إذ ليس له إلّا خيره في نطاق الشرع، فكيف يوصي بما لا يملكه؟.

فهل إنه كلّ ما يتركه مما قلّ منه أو كثر؟ وقليل المال ليس شيئاً يُذكر، كما وأن في الوصية به للأقربين ممن يرث فضلاً عمن لا يرث إضراراً بسائر أهل الفرائض، أو تقليلاً لميراث من هو خارج عن الوصية من الورثة^(٢)، إذا ف ﴿خَيْرًا﴾ هنا هو المال الواسع الذي لا يؤول بوصيته إلى شرٍّ وضرٍّ، كما هو الحال في مُطلق الإنفاق زائداً على الفرض حال الحياة، أن يُنفق على الوالدين والأقربين بقدر يقدر به رزق عياله ويضيّق عليهم، إذاً ف ﴿خَيْرًا﴾

(١) سورة لقمان، الآية: ١٥.

(٢) الدر المنثور ١: ١٧٤ عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا! إنما قال الله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك.

تختلف من زمان إلى زمان، ومن بيئة إلى بيئة، ومن عائلة وارثة إلى عائلة، ليس يُحدّد بحدّ خاص كضابطة سارية لما تصح فيه الوصية، فهو المال الذي يتحمل الوصية وهنالك وراث، دون أي مال توصي به وتَحرم الورثة المحاويج، إكثاراً على غيرهم أو توفيراً لبعضهم على بعض في غير ما حق ولا رجحان.

ثم ﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ بعد الوالدين هم بطبيعة الحال الأولاد فنازلاً إلى سائر طبقات الوارثين وسواهم، و﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ إخراج عن حدّي الإفراط والتفريط فلا تظلم فيها الورثة ولا تُهمل، وحده في متواتر السنة الثلث، يوصي به أم أقل منه حسب العدل والنصفة، رعاية للأقرب والأحوج الأليق في ميزان الله، فإنهما من الموازين الثابتة في كافة الإنفاقات واجبة وراجعة.

وما شُرعة الوصية بالثلث إلّا رعاية لأحوال المحاويج من الوالدين والأقربين، وارثين منهم وغير وارثين، فإن الورثة درجات حسب الحاجيات، والموازنة الصالحة بينهم في قدر الحاجات مقدرة في الثلث، والوصية بالمعروف هو العدل فيها حسب القرابة والحاجة، فكما الواجب على من عنده خير الإنفاق بالعدل على الوالدين والأقربين في حياته، كذلك عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، تسهيماً بالعدل من ثلث ماله أو ما له من حق، فإن الورثة وسواهم من الأقارب ضروب شتى في الحاجة، فيسد ثغور الحاجات بالوصية الصالحة.

فقد شاء الله بفرض الوصية للوالدين والأقربين ألا يُحرّموا النصيب العدل، وليست سهام الموارث لهم ككلّ، لموانع أصيلة أو طارئة تحول دون الإرث، ثم وليست السهام المفروضة تحلق على مختلف المحاويج منهم، اللهم إلّا ضابطة ثابتة روعي فيها الأحقية من حيث القرابة، وأما هي من حيث الحاجة فلا ضابطة فيها حيث الحاجات لا تنضبط تحت ضابط، ولا بدّ للموصي النظر الثاقب إليها والوصية الصالحة بحقها.

إذاً فالتقسيم العادل هو بين وصية الله بسهام الموارث ووصية المكلفين كما أمر الله للوالدين والأقربين بالمعروف، وهو صالح التقسيم سداً للثغور وتسوية من حيث الحاجات، إذاً فهذه الوصية واجبة كواجب سهام الموارث على سواء، ثم عن الوصية المحرمة في شرعة الله، ثم عن الوصية الفوضى غير المراعى فيها درجات القرابة والحاجة.

﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ حقاً على عواتقهم للوالدين والأقربين، فرضاً واجباً، كما ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ٨ ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ٩ (١).

وقد تلمح صارحة بوجوب الوصية لهم، أنها إذا تركت أبدل عنها برزقهم إذا حضروا القسمة، وهم غير الوارثين، فضلاً عن الوالدين وأولي القربى الوارثين.

فهنا واجبات ثلاثة: واجب تطبيق السهام كما فرض الله، وواجب الوصية للوالدين والأقربين كما أمر الله بالمعروف، ثم واجب الرزق من الميراث لمن يحضر من أولي القربى واليتامى والمساكين.

كل ذلك حفاظاً على حقوق المحاييج الذين كان لهم نصيب طول حياة الموصي، ما أمكن له من إنفاق عليهم، تقديماً لجانب الأقربين ثم سائر القرباء على مراتبهم، ثم اليتامى والمساكين وابن السبيل.

ف ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ في حقل الوصية هو نفسه المعروف في كل حقول الإنفاق.

وترى أن الأقربين هم فقط أقارب النسب؟ والأزواج هم من أقرب الأقربين مهما كانت قرابتهم بالسبب؟ إطلاق الأقربين يشملهم دون ريب

حيث القرابة السببية قرابة كما النسبية، فمهما كانت القرابة النسبية أثبت، فإن القرابة السببية أربط، فمهما إذا قرابتان مهما اختلفتا في الثبوت والربط.

ثم ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ تحصر فرض الوصية بحضور الموت، ولا تمنع عن رجحانها قبله كما تضافرت به الروايات، كما ولا تحصر أصل الوصية بالوالدين والأقربين، وإنما هم يقدمون على من سواهم، أم أنهم أعم من قرابتي النسب والسبب، أن يشملوا قرابة الأخوة الإسلامية، مع رعاية الأقرب والأحوج، ثم الإشهاد على الوصية واجب في واجب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْرِي بِهِ ثُمَّنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٧٦﴾ فَإِنْ عُدَّ عَنْهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَنَشْهَدَنَّهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْفَٰكِلِينَ ﴿١٧٧﴾ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٧٨﴾﴾ (١).

ثم في الوصية أحكام أخرى قد تأتي بطيات آياتها الأخرى كما تناسبها إن شاء الله تعالى.

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٧٦):

أترى ضمير الذكر إلى م يرجع؟ أهو الوصية لأنها مؤنث مجازي جائز الوجهين؟ ولا وجه للذكورة لسابق المرجع المؤنث المجازي! ولا أن الوصية تبدل في نفسها وإنما لأنها فعل الموصي وله تبديلها إذا شاء وفق

المصالح المتجددة! إنه حكم الله في الوصية أن يبدل من واجبها إلى نذبتها، وأصل الوصية أن تترك، ومادة الوصية الحاصلة أن تبدل، أماذا مما فرضت في هذه الآية.

ف ﴿بَدَلُوهُ﴾ تعم كل تبدل موضوعي أو حكمي، بعضاً أو كلاً، كتابةً أم شهادة أم واقعية، سواءً أكان مبدّله - أيّاً كان المبدّل - وصياً أو شاهداً أم ثالثاً، أو جلّهم أم كلّهم، فهو - إذاً - تبدل مطلق أو مطلق تبدل، فالمعنى فمن بدل ما ذكر من الأمر بالوصية ومن مادتها ومن تطبيقها فإنما...

فمن ذلك التبديل تبدل الحكم المكتوب في الوصية ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾ إلى النذب، فتوى فالإثم - إذاً - على المقلّد حين لا يعلم المقلّد خطأه.

ومنه تبديله عملياً ممن يعرف وجوب المكتوب ثم لا يوصي، كما منه تبدل كتاب الوصية تمزيقاً أو تغييراً من أيّ كان.

كلّ ذلك تشمله ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ مهما اختلفت دركاته كما تختلف درجات الوصية بالمعروف!.

﴿بَدَمَا سَعَى﴾ كذلك تعم سماع حكم الله في بُعدي فرض الوصية وتنفيذها، أم سماع الوصية، والسماع هنا لا يُحدّد بنفسه، إنما هو الذريعة المتعوّدة للعلم، إذاً فهو العلم كيفما حصل بأيّ من حلقات الوصية حكماً وتنفيذاً ومادة وكيفية، فلا تبدل في ذلك الحقل لأيّ من جنبات الوصية، اللهم إلّا من الموصي وهو خارج عن مبدّله.

ثم ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ تحصر إثم التبديل على من بدّل، فقد يحاول الوصي تطبيق الوصية كما هي والشاهد يبدلها، أو الشاهد يشهد لها كما الوصي ثم الوكيل أو الورثة أمّن هو ممن له مدخل إلى حقل الوصية، هو الذي يبدله، فلا إثم - إذاً - على من سبقه حيث طبّقه، ولا على الوصي حين أوصى كما يجب.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ الوصية والشهادة، وسميع قول من بدله ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يخفي أو يعلن، فتبديل الوصية الصالحة في كل موافقها إثم مهما اختلفت دركاته حسب مختلف التبديل، حتى إن أوصى بمالٍ له ليهودي أو نصراني^(١) ما لم يكن في أصل الوصية محذور.

(١) نور الثقلين ١: ١٦٦ عن الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في قراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تعالى: ﴿فَلْيَمَّا إِتْمَمَ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨١] وفيه عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة؟ فقال: يغرما وصية ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ [البقرة: ١٨١] وفيه عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: أيجب به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها نعطيه آل محمد عليه السلام؟ قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرت إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَدَمًا سِمْعًا فَلْيَمَّا إِتْمَمَ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨١] أرايتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً؟ قال: فمكثت ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت له أول مرة، فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيه؟ قال: عيسى شلقان أقول: في سبيل الله في عرف ذلك الزمان - كما هو ظاهر الحديث - تعني الجهاد، وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بما له في سبيل الله؟ فقال: أعطه لمن أوصى به وإن كان يهودياً أو نصرانياً إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَدَمًا سِمْعًا﴾ [البقرة: ١٨١].

أقول: كل ذلك إذا كانت الوصية لغير المسلم من المعروف تأليفاً لقلوبهم أو مودةً إليهم كما قال الله: ﴿لَا يَنْهَكُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ - إِلَى قَوْلِهِ - أَنْ تَبْرُهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨] والوصية برّ، وهو يعتم الموت والحياة. ذلك! فضلاً عما لا يعرف هذا الأمر موسى إليه أو موسياً كما رواه المشايخ الثلاثة عن يونس بن يعقوب أن رجلاً كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى في سبيل الله فُسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال: لو أن رجلاً أوصى أنني أضع في يهودي أو نصراني لوضعتة فيهما إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَدَمًا سِمْعًا﴾ [البقرة: ١٨١] فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه. (الوسائل ٦٧٠ من الوصايا) أقول: والأحاديث الواردة في المنع عن إشباع كافر محمولة =

ولماذا ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ ومن يقبل ذلك التبدل أو لا يعارض المبدل وهو عارف بالوصية هما أيضاً أثمان؟ لأن إمكانية المعارضة وواقع القبول، أنهما ليسا في كل الأحوال، ثم إثم القابل وغير المعارض هو على هامش إثم المبدل، فهو - إذاً - أثم لقبوله الإثم أو تركه النهي عنه، كما تدل عليه أدلة وجوب النهي عن المنكر.

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧٧):

الجَنَفُ خلاف الحَنَفِ هو الميلُ عن الحق، والإثم هو التباطؤ عن الخير، ثم ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ ليس إلا خوفاً عن واقعهما، لا الذي يخاف أن يقع، فإن خوف وقوعهما لا يُفسد حتى يصلح بينهما، فهي كخوف نشوز الزوجين: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونُ شُوزَهُنَّ...﴾ (١) ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (٢).

فالوصية ثلاث: وصية بالمعروف فلا تبديل فيها، ووصية بجَنَفٍ أو إثم أو غير مخيف، فالواجبة هي الأولى ﴿لِلَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ والمحرمة هنا هي المخيفة بجَنَفٍ أو إثمها، فلا إثم في ردّها إلى المعروف بل هو مفروض فإن تطبيق الإثم إثم، وترك تطبيق الوصية عن بكرتها إثم، فلتحول إلى غير ما إثم أو جَنَفٍ.

ثم عوان بينهما هي بجَنَفٍ أو إثم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورثة أو تخلف منهم عن شرعة الله، وهي بين تضييع لحق الورثة ولكنهم يوافقون

= على موارد الحظر، فإن من المؤلفة قلوبهم كفاراً ثمال قلوبهم إلى الإسلام ولهم نصيب من الصدقات حسب النص في آيتها!.

(١) سورة النساء، الآية: ٣٤.

(٢) سورة النساء، الآية: ١٢٨.

فتمضى، أم تضع لحق الله كالوصية بما لا يجوز فعله، فهي إثم يخيف على أية حال فلا تمضى، إذاً فكل وصية بالمعروف تمضى، وسواها بين ما تمضى - كما في حق الورثة المتوافقين - أم لا تمضى كما في كل عصيان في غير حقوق الناس.

هنا ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ يرتكن على ما فيه جنف أو إثم يُخيف بالنسبة للورثة من اختلاف عارم غير محمول، وليس ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ فقط سلباً لإثم، بل هو إيجاب للإصلاح، و﴿فَلَا إِثْمَ﴾ كـ ﴿لَا جُنَاحَ﴾^(١) في آية الصفا واردة موقف الحظر السابق ﴿فَمَنْ بَدَّلُوا﴾ فلأن فرض الإصلاح وارد لا ريب فيه، وإنما يخيل فيه إثم لسابق الحظر، فيرجع ذلك الإصلاح - بعد أن لا إثم فيه - إلى أصله المفروض.

فمن الجَنَفِ المخيف «إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث»^(٢) ومن الإثم «أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك»^(٣)، وكضابطة عامة إذا كان في الوصية جَنَفٌ بحق الناس يُخيف فلا بدّ من الإصلاح بينهم، وإلا فهي ممضاة حين يوافق

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.

(٢) نور الثقلين ١: ١٦١ في العلل بسند عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: إذا اعتدى ...

(٣) المصدر في الكافي عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ بَدَّلُوا﴾ [البقرة: ١٨١] قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: ﴿فَمَنْ خَافَ﴾ [البقرة: ١٨٢] قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً فيما أوصى به إليه فيما لا يرضى الله من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يرده إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير. وفيه عن تفسير القمي قال الصادق عليه السلام: إذا أوصى الرجل بوصيته فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها بل يمضيها على ما أوصى، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم، فالوصى إليه جائز أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضاً فالوصي جائز أن يرده إلى الحق وهو قوله ﴿جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ [البقرة: ١٨٢] فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والإثم أن تأمر ...

أصحاب الحق، وإذا كان فيها إثم وهو الجنف بحق الله، فهو على أية حال مخيف، فكما الإثم - أياً كان - لا يُمضي، كذلك الوصية بالإثم ليست لتمضي.

إذا ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ في ﴿جَنَفًا﴾ هو الإصلاح بين أهل الحق، إما ردّاً إلى الحق أو حملاً لهم على أصل الوصية، وأما الإصلاح في ﴿إِثْمًا﴾ فلا يعني إلّا رد الوصية، فإنها على أية حال تعمل خلافاً بين الموصى له والورثة، ويختص الإصلاح بينهم برد الوصية، مهما كان بإرضاء الموصى له بإثم، أن يُعطى ما لا يرضاه.

إذا فضايلة الوصية الممضاة ألا تخيف بجنف أو إثم، وهنا يأتي دور الإصلاح بين الموصى له وسائر الورثة، وحين لا إفساد ولا يُخاف منه فلا موقع لإصلاح فلا ردّ للوصية، اللهم إلّا في الإثم فإنه مخيف على أية حال، أو يقال ليس خوف جَنَفٍ أو إثم إلّا مصداقاً بارزاً هنا لواجب الإصلاح، إصلاحاً بين الورثة أنفسهم أو بينهم وبين الموصي في إثم الوصية بحقهم، وأما الجنف فإصلاحه محوه^(١).

فحتى إذا لم يكن الجنف مُخيفاً - وهو مُخيفٌ بطبيعة الحال للمؤمن - فواجب النهي عن المنكر يفرض إصلاح الوصية.

إذا ف ﴿جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ تحلقان على كلّ جنفٍ وإثمٍ حيث يخاف منهما إيمانياً، وبين الجنف والإثم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم الذي فيه إثم وتبعة الخلاف بين الورثة، ثم قد تكون الوصية جنفاً غير إثم لا تبعة فيه بين المعنيين بالوصية، أو إثمًا غير جَنَفٍ كما أوصى بِحِلٍّ ولكن دون رعاية الأقربى والأحوجية ولا مرجح غيرها كمزيد الإيمان.

(١) الدر المنثور ١: ١٧٥ - أخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي ﷺ: ...

فروع حول الوصية:

١ - إذا أوصى بمال لمن يرثه دون تسهيم، أم لمن لا يرثه لحاجب الطبقة الوارثة ولكنهم وارثون أصالة لأنهم من طبقات الإرث، فكيف يُقسَّم الموصى به؟.

هنا التقسيم كما فرض الله في الفرائض: للذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا من تسهيمات مستفادة من الكتاب والسنة، فإن الوصية في الثلث تقدر بقدرها تسهيماً إن قرّر لكلّ من الموصى لهم، أم إلى ما فرض لهم إن ورثوا، إن كانوا من غير الطبقة، كما في صحيحة زارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث^(١).

أقول: ذلك إلا أن يظهر من كلامه التسوية بينهم، فإنه يقدم على مقدرة السهام.

٢ - هل تجوز الوصية بمالٍ دون قبول من الموصى له؟ ظاهر الآية هو الجواز والمضي، اللهم إلا أن يُرد الموصى به، لأنه هبة تحتاج إلى قبول، أم ولأقل تقدير إن لم يُرد، وإطلاق الآية لا يقتضي إلا عدم شرط القبول، وأما جوازها مع الردّ فلا، والصحيحة السابقة مما تدل على عدم اشتراط القبول، فقد تكون الوصية بين عقد وإيقاع، إيقاع لجوازها دون قبول، وعقد

(١) الفقيه ٥٣٠ رقم ١، ويؤيده ما روي عن سهل عن أبي محمد عليه السلام في حديث: وكتبت اليه: رجل له ولد ذكور وإناث وأقر لهم بضیعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله تعالى وفرائضه، الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمي فإن لم يكن سمي شيئاً ردوها إلى كتاب الله تعالى إن شاء الله تعالى، (الكافي ٧: ٤٥ والتهذيب ٣: ٣٩٣ والفقيه ٥٣٠).

لرَدِّها بالرَدِّ، فهي - إذاً - برزخ بينهما، حيث الآية والصحيحة تدلان على جوازها دون شرط القبول، ثم لا دليل على اشتراط القبول وإنما هو على نفاذ الرَدِّ إن رَدَّها الموصى له، ومما يؤكد عدم اشتراط القبول صحيح عباس ابن عامر قال: سألته عن رجل أوصى بوصيته فمات قبل أن يُقبضها ولم يترك عقباً؟ قال: اطلب له وارثاً أو مولى نعمة فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له ولياً؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها^(١)، فإن عدم الاستفصال في قبول الموصى به وعدمه دليل عدم اشتراطه.

٣ - هل تجوز وصيته في الثلث بعد ما جرح نفسه أو فعل ما فيه موته؟
ظاهر الآية نعم لإطلاق ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ بل إن المقصر في مصيبة موته أخرى من القاصر فيها أن يوصي لعله يجبر من تقصيره، والصحيح في عدم جواز وصيته لا يستطيع على تقييد الآية بهذه الطليقة^(٢).

٤ - هل يجوز أن يرجع عن وصيته صحيحاً أو مريضاً، في مرض الموت وسواه؟ طبعاً نعم لأنها ليست عقداً لازماً لا رجوع فيه، اللهم فيما وهب لقريب له بالمعروف فلا يجوز الرجوع عنه، وفي سواه يجوز الرجوع إلى الأقرب معروفاً، وأما إلى غير المعروف أو أن يترك الوصية المعروفة إلى تركها عن بكرتها فلا لأنه خلاف واجب الوصية وقد فعله، فكيف يصح

(١) الفقيه ٥٣٠ - ٤ والاستبصار ٤: ١٣٨ والتهذيب ٣: ٣٩٧.

(٢) هو صحيح أبي ولاد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها قيل: أرايت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه متعمداً من ساعته تنفذ وصيته؟ قال فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصية (الوسائل كتاب الوصايا ب ٥٢ ح ١) أقول: عله بطل وصيته لحكمه عليه بخلود النار فهو إذاً كافر ووصية الكافر غير نافذة.

تحويل الواجب عما حصل؟ والمعتبرة في سماح الرجوع عن الوصية مخصوص بما سوى هذه الموارد^(١).

٥ - هل تجوز الوصية بما زاد عن الثلث إن لم يجزها الورثة؟ آية الوصية الطليقة قد تحمل الجواز، ولكن «بالمعروف» فيها تقييد الوصية بما يتحملة الورثة، ثم الجنف والإثم تقييد أنها بغيرهما، ومن ثم آيات الفرائض تفرض ميراثاً بعد الدين والوصية، فلا تجوز الوصية في المال كله، ومُتواتر الروايات تُحدِّدها بما لم تزد على الثلث، فالرواية القائلة بجوازها في المال كله^(٢) خلاف الكتاب والسنة، وإن كانت تجوز في كلِّ المال أو جلّه بإجازة الورثة كما في المعتبرة، ولأن المال حقهم فلهم التنازل عنه قدر ما يسمحون.

- (١) كما في موثق بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حياً» وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام المدبر من الثلث وقال: «للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض» (الكافي ٧: ٢٢) ورواه مثله عبيد بن زرارة عنه عليه السلام.
- (٢) هي رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال: «الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له» (الفقيه ٥٢٧).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَ لَكُمْ تَنَقُّونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ مِّنْ لَّيَالٍ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لَهَا لَهَنٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْإِيلِ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

آيات خمس تتكفل بيان فرض الصوم بشروط وجوبه أو السماح له، وكذلك حرمة في غيرها، اللهم إلا آية الدعاء، ولكنها أيضاً لها صلة وثيقة بزمان الصيام سؤالاً ودعاءً في أيامه ولياليه، ولقد كان فرض الصوم - على هذه الأمة المفروض عليها مختلف الجهاد في سبيل الله - كان فرضاً طبيعياً لزاماً عليها لتقرير المسير الشائك الطويل الطويل، تقريراً لعازم الإرادة وثابت الجزم انفصلاً عن شهواتها وأريحياتها!، واتصالاً روحياً بربها، فإنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد، واحتمال لضغوطها وأثقالها، إشاراً لما عند الله، واتقاء عما لا يرضاه الله ﴿لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٣٣):

أترى فرض الصيام هو «للمؤمنين خاصة»؟^(١) حيث الخطاب هنا يخصصهم، أم «تجمع الضلال والمنافقين وكل من أقر بالدعوة الظاهرة»؟^(٢) وصفة الإيمان خاصة بمن دخل الإيمان قلبه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٣)!

إنه لواقع الاتباع فرض المؤمنين خاصة حيث المنافق وسواه، ممن أقر بالدعوة الظاهرة، ليس ليتبع أمر الله إلا أحياناً مصلحية الحفاظ على ظاهرة الإسلام، أو نظرة أن يُسلم ولما.

(١) نور الثقلين ١: ١٦٢ عن تفسير العياشي عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] قال: هي للمؤمنين خاصة.

(٢) المصدر عن المصدر عن جميع بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الآية قال فقال: «هذه كلها تجمع...».

(٣) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

ثم إنه لعموم التكليف فرضٌ على كل من أقرّ بالدعوة الظاهرة، بل ومن لم يقر بها، حيث الكفار، مكلفون بالفروع تكليفهم بالأصول، وخطاب الإيمان - إذاً - ناظر إلى مختلف مراحل حيث يعم المسلم الذي لمّا يدخل الإيمان في قلبه، والمنافق المشرك في باطنه، وقد سماهم كلهم ربهم بسمه الإيمان: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(١) حيث تعم شرك النفاق إلى جانب شرك الرياء.

ف ﴿ءَامَنُوا﴾ هناك كما هنا تشمل كل مراتب الإيمان، إقراراً باللسان وتصديقاً بالجنان وعملاً بالأركان، و«لم تؤمنوا» ردّاً على مسلمي الأعراب، سلب لإيمان القلب دون مطلق الإيمان، فالمؤمن بقلبه يتأثر بخطابه قضية الإيمان، والمسلم البدائي ولمّا يدخل الإيمان في قلبه يتأثر به حباً للإيمان ومغبة دخوله في قلبه، والمسلم المنافق يتأثر ظاهرياً رغم أنفه بغية التحسب من المسلمين، وقد يتقدمهم في مظاهر الإيمان تثبيتاً لدعوته، فحين يقرن الإيمان بالإسلام أو بما هو قرينة لخاصة الإيمان فهو إيمان القلب ثم الجوارح، وأما حين يطلق دون قرين ولا قرينة فهو شامل لمثلث الإيمان، حيث الجامع بينها الإيمان باللسان، ومهما غلب ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ في الذين آمنوا بقلوبهم - وهم الذين يتطوعون عمل الإيمان - ولكنه يحلّق على كل من أقر بالدعوة الظاهرة.

ثم المماثلة هنا في ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ لا تعني إلا المماثلة في أصل الكتابة في مطلق الصيام أم هو القدر المعلوم منها، حيث النص «كتب كما كتب» لا أنه صيام كصيام، فضلاً عن أيامه المعدودات، فقد تصدق الرواية القائلة باختصاص فرض صيام الإسلام بأتمته وكل الرسل قبل رسول الإسلام ﷺ

(١) سورة يوسف، الآية: ١٠٦.

دون أممهم، مهما كان لهم صيام بكيفية أخرى وأيام آخر، و«أولهم آدم عليه السلام»^(١).

ف «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» تعم كافة الرسل والمرسل إليهم طول تاريخ الرسالات، فرضاً للصيام عليهم ككل، مهما اختلفت شكلياته بين الأمم، واتحدت بين الرسل كما لهذه الأمة المرحومة برسولها: «ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله»^(٢).

وليس «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» هم الرسل فقط، حيث التنظير كما هو بين

(١) تفسير الكشاف ١: ١٦٩ قال علي عليه السلام أولهم آدم.

(٢) نور الثقلين ١: ١٦٣ عن الصحيفة السجادية تعريفاً بصوم رمضان، وفيه عن لا يحضره الفقيه روى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث النخعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، فقلت له فقول الله ﷻ: ﴿... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل الله به هذه الأمة وجعل صيامه فرضاً على رسول الله ﷺ وعلى أمته.

وفيه عن الخصال عن علي عليه السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ﷺ فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله أن قال: لأي شيء فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوماً وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي ﷺ: إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته ثلاثين يوماً ففرض الله على أمته ثلاثين يوماً الجوع والعطش والذي يأكلونه فضل من الله تعالى عليهم وكذلك كان على آدم ففرض الله تعالى ذلك على أمتي ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية قال اليهودي صدقت يا محمد.

وفيه عن الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ﷺ: لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور. أقول في الرواية الثانية مجالات من النظر والنقد منها كيف يؤخذ ولد آدم أو أمته وأمة الإسلام فقط بما عصى في أكله من الشجرة، ثم كيف استثنيت أمة آدم مع أمة الإسلام دونما فضل لهم على الأمم الوسطى، وكيف يكون «الذي يأكلونه فضل» ونفس الصيام من أفضل الفضل لمكان «لَمَلَّكُمْ تَنَفُّونَ...» [البقرة: ١٧٩] وكذلك الأولى تفسير للذين من قبلكم بالأنبياء.

الكتابتين كذلك هو بين المكتوب عليهم، ثم ولا يطلق ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ على الرسل إلا باتحاد التكليف، فهم - إذاً - مؤمنوا الأمم السابقة ومعهم رسلهم، ففرض الصيام يشملهم كلهم مهما اختص رسلهم بصيامنا تشریفاً لهم كما هو تشریف لنا.

والصيام في ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ هو مطلق الصيام وليس هو الصيام المكتوب علينا، فإنما كتابة ككتابة، وصيام كصيام في أصله، وأما في كنهه وكيفه فلا كما وتدل عليه: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾.

ثم الصوم لغوياً هو مطلق الكف عن مشتبهات، وليس الكف المطلق عنها فضلاً عما سواها فإنه كف عن الحياة، فكل إمساك عن أي مشتبه صوم، فصوم اللسان إمساكه، وصوم سائر الجوارح والجوانح إمساكها عما يتعوّده من حاجيات، ف«صامت الريح» إذا ركدت، وصام الفرس إذا قام على غير اعتلاف، وبكرة صائمة إذا قامت فلم تذر، ومصائم الشمس استوائها في منتصف النهار، وهكذا كل سكون عن حراك هي لزام الكائن هو صومه، ولم يرد منه في القرآن إلا صوم الإسلام، وصوم الصمت في شريعة التوراة: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾^(١).

هذا! ولكنه لا يكفي تنظيراً لكلفة الصوم المفروض على المؤمنين في هذه الشريعة الأخيرة، فإن كلفة الكف عن مشتبهات البطن والفرج أكثر من كلفة الصمت، ثم «صوماً» دون «الصوم» قد تلمح أنه كان من صومهم الذي قد يفرض بنذر أمّا شابه، أما أن صومهم محصور فيه فلا، فليكن لهم صوم هو في كلفته كصومنا أو أكثر منه فإن شريعتنا سهلة سمحاء.

هذا ولكن تفريع «فلن أكلم اليوم» على الصوم لا يدل على أكثر من أن

من صومهم ما فرض عليهم الصمت عن كلام البشر، لا إنه صوم خاص، فقد يكون صوماً فيه واجب الصمت عن كلام البشر كما الإمساك عن الأكل والشرب وما أشبه، ولا يهون التكليف على أمة إلا بما كُلفت أمم قبلها مثله أم زاد، فلنفتش عن صيام الذين من قبلنا؟ فإليكم خاصراً غير حاصر من صيام العهدين:

«إنه كان من الطقوس المتعمدة بين كافة المليين معمولاً عندهم في البأساء والضراء غير المترتبة (يونس ٥ : ٣) ولقد صام موسى وإيليا والمسيح ﷺ أربعين يوماً (تث ٩ : ٩ - ١ ملوك ١٩ : ٨ مت ٤ : ٢) واليهود كانوا يصومون إظهاراً للمسكنة وتخضعاً عند الله واعترافاً بخطاياهم وتوبة إلى الله بغية مرضاة الله (داود ٢٠ : ٢٦ واسمو ٧ : ٦ و٢ سمو ١٢ : ١٦ نح ٩ : ١ - ١، ٣٦ : ٩) ولا سيما عند المصائب كانوا يصومون ويصومون الرضع بل والحَيَّوان (يوئيل ٢ : ١٦ - دا ١٠ : ٢، ٣) بداية الصوم عندهم إمساكاً عن الأكل والشرب كان منذ غروب الشمس إلى غروب ثان وذلك هو الصوم الأعظم لكل سنة مرة مرسومة عندهم (اع ٢٧ : ٩) وكانوا يصومون أياماً كذكرى لانهدام أورشليم (ار ٣٩ : ٢ و٥٢ : ١٢ - زك ٧ : ٣ - ٥) وكان الأتقياء منهم يصومون كل أسبوع يومي الثاني والخامس (لو ١٨ : ١٢) ولقد قال المسيح ﷺ إن تلاميذه سوف يصومون بعده (لو ٥ : ٣٤ و٣٥) فحياة الحواريين - إذآ - والمؤمنين كانت حياة نكران اللذات والمشتهيات، والصيامات (٢ قر ١١ : ٢٧) ولقد كان السيد المسيح يصوم، والحواريون عند اللزوم (مت ٦ : ١٦ - ١٨ - اع ١٣ : ٣) فالصوم عونٌ للتوبة والقدسية والتقوى (اش ٥٨ : ٤ - ٧) «... لَمَلَكُكُمْ تَتَّقُونَ».

ذلك هو المذكور في العهدين دون ضمان لصحتها بخصوصياتها، اللهم إلا أصلاً شاملاً هو الصيام المكتوب على اليهود والنصارى بأسباب عدة

واجبة أو مستحبة وصيغة «الصيام» دون «الصوم» هنا مما تدل على زائد المعنى المُرام، فإنها فعال مصدرًا للمفاعلة، وأصلها «الصِوام» وصيغتها الأخرى «المصاومة والصِوام».

فهي مصاومة بين الصائم وصومه، فالصائم يكف عن نفسه ما يكف، ونفس الكف يكفه زائداً عما يكف، فهو تعبير آخر عن «تتقون» فما حافظت على صيامك يحافظ عليك صيامك.

فالصيام هو قضية الإيمان حيث يخاطب به المؤمنون، يعم كل حقول الإيمان طول الزمن الرسالي، ومن قضيته المرموقة العالية هي التقوى ﴿لَمَّا كُمُتُمْ تَتَقُونَ﴾.

ذلك الاتقاء كخلفية مرجوة للصيام يعم كل المحاذير روحية وجسدية، فردية وجماعية، دنيوية وأخروية أُمّاهية من حقول التقوى المفروضة على المؤمنين، وقد نجدّها ككلٍّ في الأحاديث المستعرضة لحجّم الصيام وفوائده وعوائده ف: «صوموا تصحوا»^(١) صحة في الأرواح والأبدان ف «لكل شيء زكاة وزكاة الأجساد الصيام»^(٢) و«ليجد الغني مضض الجوع فيحنو على الفقير»^(٣) و«لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ورائضاً لهم على أداء ما كلفهم ودليلاً لهم في الآجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم»^(٤).

(١) الدر المنثور ١: ١٨٢ - أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ :

«اغزوا تغنموا وصوموا تصحوا وسافروا تستغنوا».

(٢) وسائل الشيعة ٧: ٣ عن الفقيه عن الصادق عليه السلام.

(٣) المصدر عن حمزة بن محمد عن أبي محمد عليه السلام.

(٤) المصدر عن العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بالصوم...

كل هذه بيان لأطراف لـ ﴿لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ حيث تحلَّق على كل ما يجب أن يُتَّقَى قضية الإيمان أم هو راجح، فالصيام كسياج عام على كافة المحاذير الروحية والجسدية دون إبقاء، وذلك كله إلى جانب كل ما يتكشف على مدار الزمن من آثار صحية للصيام، ومن ذلك فرض الحِمية على قسم من المرضى حيث تنفعهم أكثر من كافة الأدوية.

فالفوائد الصحية هي لزوم الصوم شاء أم لم يشاء، وفائدة التقوى عن المعاصي تحضيرية وباختيار، لأن الصائم أطلق لنفسه وأردع لها من مواجهة السوء، ف«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء»^(١) «وقال ﷺ: خصاء أمتي الصيام والقيام»^(٢) فإنه يमित الشهوات ويشغل عن اللذات ويكسر التزوات.

ولقد «بني الإسلام - فيما بني - على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج»^(٣).

ولأن الصيام مطلق في الكف فلا بدّ له من بيان لحدوده في هذه الشرعة كما حددت للذين من قبلنا، ولم يُذكر في هذه الآيات إلا ثلاثة هي الأكل والشرب والرفث إلى النساء، مما يؤكد أنها هي الأصلية في الكف لصيام الإسلام، ثم هنالك فروع تبيّنها السُّنة.

(١) الدر المنثور ١: ١٧٥ - أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: بني الإسلام على خمس...

(٢) كما في المتقى ٦: ١٠٦ نيل الأوطار عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب...

ورواه أصحاب الصحاح الست وأحمد وأخرجه البيهقي ٤: ٢٩٦ و٧: ٧٧ والمنذري في الترغيب والترهيب ٣: ٤٠ والمحدث النوري في المستدرک عنه ﷺ.

(٣) فيض القدير ٣: ٤٤٠ عن أحمد والطبراني الكبير.

فروع واجبة الرعاية في فقه الشريعة، المذكورة في محلها، وأخرى تراعى في فقه السرِّ والمعرفة، ف «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك و... لا يكون يوم صومك كيوم فطرك»^(١) ف «إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، قالت مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾، أي: صمتاً، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا»^(٢) ف «إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرتك»^(٣).

وثالث هو الصيام عن كل ما سوى الله، دون اتجاه في الحياة كلها إلى غير الله، فالأول صيام المؤمنين البسطاء، والثاني للأتقياء الوسطاء، والثالث للأولياء والعرفاء، فهم جامعون بين هذه الثلاثة، فليكن المؤمن دائم الصيام في المرحلة الثانية ثم الثالثة، مهما اختص فرض الصيام الأول برمضان.

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١٨٤).

آية فرض الصيام فرضته - كضابطة - على الذين آمنوا دونما استثناء ولا بيان لأيامه المعدودات، وهذه تستثني عن فرضه جماعة وعن السماح له آخرين، إذاً فهنا تكاليف ثلاثية في حقل الصوم، وهو أيام معدودات هي في الآية التالية بين «شَهْرُ رَمَضَانَ» كأصل، وعدة من أيام آخر قضاء عما فات.

وقيلة القائل: إن أياماً معدودات هي ثلاثة أيام من كل شهر ويوم

(١) الفقيه ٣: ٦٧ والتهذيب ٤: ١٩٤ والكافي ١: ١٨٦.

(٢) التهذيب ٤: ١٩٤ والكافي ١: ١٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ٦٨ والتهذيب ٤: ١٩٤ والكافي ١: ١٨٧.

عاشوراء فقد كان رسول الله ﷺ والمسلمون يصومونها ثم نزل ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ...﴾ فنسخ ذلك واستقر الفرض على رمضان.

إنها غيلة وغائلة على شرعة القرآن! فإن ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ بيان لـ ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ وكونها ناسخة لها تقتضي استقلالها، وهي تتمه بيان لمفروض الصوم زمناً وشروطاً أخرى، فـ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف معروف من ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ هو هي، والأحاديث المروية في ذلك النسخ منسوخة بمخالفة القرآن.

وهل المستثنى هنا عن فرضه في رمضان هو مطلق المريض والمسافر؟ ومن المرضى من ينفعهم الصيام لفرض الحمية عليهم صحيحاً أم رجحانه، كمرضى ثقالة الأكل، والمبتلين بثقل المعدة، فقد يكون عليهم فرضان في الصيام، فرض أول قضية تكليف الإيمان، وفرض ثان صحة في الأبدان، فقد هرف وخرف وانحرف القائل بإطلاق المرضى في سماح الإفطار سناداً إلى الإطلاق المزعوم من «مريضاً» كما ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾! ^(١)، ذلك كما إن من المسافرين مَنْ لا يعسره الصوم، فـ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ تخرجهما عن ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾!

هنا فرضان هما الصيام، وأن يكون في رمضان، وعاذرة المرض أو السفر لا تعذر إلا الثاني قدرهما، فالمعذور مرضاً أو سفرأ في رمضان يصومه بعد رمضان، كلاً إذا حلق العذر كله، أم بعضاً حين يختص أحدهما ببعضه ثم ﴿وَلْيُكْفِلُوا الْعِدَّةَ...﴾ بعد زوال العذر، فإذا بقي المرض فلا

(١) ذهب إلى الإطلاق بعض إخواننا فأباح الإفطار بمطلق المرض قائلًا: إن الله لم يخص مرضاً دون مرض كما لم يخص سفرأ دون سفر، وإليه ذهب ابن سيرين، روي أنه دخل عليه قوم في شهر رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع إصبعه، واعتبر بعضهم أن يجهد الصوم جهداً لا يحتمل، وأصحابنا توسعوا بين طرفي النقيض كما قلناه فأجمعوا عليه وتظافرت به أخبارهم.

بدليل كما لا أصيل، والمستفاد من الحكمة الحكيمة العامة في كافة التكاليف الشرعية ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ أن المرض المعسر في صيام رمضان أو السفر المعسر فيه، هما يقضيان على فرض صيامه وعلى سماحه، فإن ظاهر التعبير أو نصه تعيّن التكليف إذاً بعدة من أيام آخر، دون تخيير بينهما أو سماح لصيام رمضان في عسر مرض أو سفر.

وقد تعني ﴿كَانَ مِنْكُمْ﴾ تعميق المرض فهو - إذاً - معسر يزداد بصيام أم يتعسر علاجه أو يتأخر، فلا تشمل المرض المستجد أو الذي يحصل بصيام إلا بحكمة عسره دون يسره.

والعسر عسران، عسر في مرض أو سفر فترك الصيام فيه عزيمة لا رخصة لظاهر النص: ﴿قَوْلُهُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وعسر في غير مرض ولا سفر وهو إطاقة الصوم أن يستأصل الطاقة دون حرج فصيامه رخصة، وعسر هو حرج و﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(١) فهو كعسر المرض والسفر إذا لا رخصة - إذاً - في صومه.

إن المرض العسير عُسرٌ والسفر العسير عُسرٌ، فلا يسمح الله لعسر الصيام في عُسر المرض أو السفر، ومن المرض الذي يعسر معه الصوم هو المعلوم أو المظنون حصوله بالصوم أو المحتمل عقلاً، أو الذي يشتد أو يصعب علاجه أم يتباطى بالصوم، كل ذلك يعسر معه الصوم، مهما كان المذكور في ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ هو المرض السابق على الصوم، فإن حكمة الحكم ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ توسّع نطاق المرض من الماضي إلى الواقع حاله، أو المتوقع عنده أو بعده أما ذا من عسر في الصوم: عسراً صحياً أم عسراً روحياً كالخائف أن يمرض بالصوم، فإن تكليفه بالصوم - إذاً - تكليف بالعسير غير اليسير، وقد تدل على حدّ

المرض الذي لا يسمح معه الصيام معتبرة عدة كالموثق: سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾؟ قال: «هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر فإن وجد قوة فليصم كان المرض ما كان»^(١).

والصحيح «الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر وكل ما أضرب به الصوم فالإفطار له واجب»^(٢).

ولأن ﴿الْإِنْسَانَ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾^(٣) «فذاك إليه هو أعلم بنفسه»^(٤). والمعيار في المرض المعسر هو الأشخاص دون الأكثرية بخلاف السفر كما هو المستفاد من الآية والخبر.

(١) التهذيب ١: ٤٢٤ والاستبصار ٣: ١١٤ عن سماعة قال سألته...

(٢) الفقيه باب حد المرض الذي يفطر فيه الصائم عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام.

(٣) سورة القيامة، الآية: ١٤.

(٤) الوسائل ٧: ١٥٧ ح ٥ عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال: بل الإنسان...

وفيه ح ٦ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد هل يجوز له الإفطار؟ قال: إذا صدع صداعاً شديداً وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً فقد حلّ له الإفطار.

وفيه ح ٧ عن محمد بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي عليه السلام وهم مفطرون في شهر رمضان أنه قال لهم: أسفروا أم؟ قالوا: لا، قال: فيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لأن الله تعالى يقول ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ [القيامة: ١٤].

وفيه ح ٨ عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام - وأنا لم أسمع ما حدّ المرض الذي يترك معه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر، أقول عدم استطاعة التسحر يلازم عدم استطاعة الصيام من جهتين، هما الجوع والعلة التي لا يستطيع من أجلها أن يتسحر.

وفيه ح ٩ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال: كل شيء من المرض أضرب به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.

وترى إذا صام المريض وهو يضر به هل يقضي أم يكفيه؟ ظاهر النص ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وجوب القضاء صام أم لم يصم^(١)، اللهم إلا إذا جهل الحكم قاصراً أم يجهل مرضه^(٢) فلا قضاء عليه، وأما إذا صامه علماً بالحرمة ثم تبين أنه لم يضره فقد يقال إنه لا قضاء عليه لأنه لا يشملها هنا ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ إذ لم يمرض أو لم يضر بمرضه، ولكنه يبقى إشكال نية القرية التي لا تجتمع مع العبادة، وإن العبادة بحاجة إلى أمر وهو هنا منفي وإن كان في ظاهر الحال فالأقوى - إذاً - وجوب القضاء، ذلك حد المرض الذي يجب فيه الإفطار، فما هو حد السفر؟ إنه: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ وطبعاً هو السفر الذي يعسر معه الصوم بنفس الحكمة ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ فلا هو مطلق السفر، ولا المحدد بثمانية فراسخ، بل هو السفر المعسر في نفسه حيث يعسر فيه الصوم، المحدد في المعبرة بـ «مسيرة يوم» وهي تختلف باختلاف وسائل السفر نوعياً، فلكل زمن مسيرة يوم تختلف عن سائر الزمن.

فكما أن ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَّرِيضًا﴾ يختص بالمعسر منه، كذلك ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ هو المعسر منه وقد تظافرت به نصوص السفر للإفطار والقصر.

(١) الوسائل ٧: ١٦٠ ح ١ عن علي بن الحسين عليه السلام قال: فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

(٢) وتدل عليه جملة من الصحاح منها صحيحة ليث عن أبي عبد الله عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه (الكافي ٤: ١٢٨).

والتلازم الثابت بين القصر والإفطار يحكم بأن الإفطار كالقصر كما الصوم مثل التمام كما في صحيح معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام هما (يعني التقصير والإفطار) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، (رواه الصدوق في الفقيه).

وعليه يحمل ما رواه عتبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صام رمضان وهو مريض؟ قال: يتم صومه ولا يعيد (الوسائل ح ٢).

صحيح أن هناك حدين يذكران للقصر والإفطار: ثمانية فراسخ^(١) ومسيرة يوم أو بياضه^(٢) ولكن المسيرة هي الأصل الدائب، والثمانية إمارة وقتية محددة بالزمن الذي مسيرة يومه هي الثمانية بأغلب السير والغالب على المسير، كما هو الصريح من أحاديث المسيرة بل والثمانية، ففي الموثق عن التقصير؟ قال: في بريد، قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه^(٣) وذلك لشدة المسيرة كما في الصحيح أن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه؟ لا تتم^(٤).

ومن أحكم الأحاديث الحاكمة بين نصوص الثمانية والمسيرة صحيحة فضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إنما وجب القصر في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل فوجب القصر في مسيرة يوم ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما وقد يختلف المسير فسير البقر إنما هو في أربعة فراسخ وسير الفرس عشرون فرسخاً وإنما جعل مسيرة يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل وهو الغالب على المسير وهو أعظم المسير الذي يسيره الجمالون والمكاريون^(٥).

(١) من نصوصها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربع فراسخ.
(٢) من نصوصها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله (الوسائل ٥: ٤٩٢ ح ١٦).

(٣) الوسائل ٤٩٦ ح ٩ رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام.

(٤) المصدر ٤٩٩ ح ١ رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة بأسانيد صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام.

(٥) الوسائل ٥: ٤٩٠ ح ١ وعن العلل بزيادة من «وقد يختلف المسير...».

فلأن الحكمة في الإفطار كما في القصر هي العسر فليحدّد السفر المفطر المقصر بالمعسر، المحدّد بمسيرة يوم بالغالب على المسير وأعظم المسير، وهو اليوم السيارات التي تسير كل يوم لأقل تقدير ألف كيلومتراً، فلا قصر ولا إفطار في أقل منه كما فصلناه في آية القصر - وفي كراس فذ - فلا نطيله هنا أكثر مما يتناه.

﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ يختص بحالة السفر، ويلحق بها المقام دون العشرة حسب متظافر الأحاديث ولا يجوز الإفطار ما لم يتحقق السفر بالخروج عن حدّ الترخّص، فلا تكفي النية ولما يسافر، مهما كفت نية المقام دون العشرة في المقصد بعد أن سافر.

ومما تلمح لنا ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ إن نية السفر والتحضر له لا يكفي عذراً مهما صدق عرفياً أنه مسافر، وأما المقيم دون العشرة في السفر فهو حقاً على سفر، ثم يخرج المقيم عشرة أو أكثر بصحيح الأثر.

ثم ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ هل تشمل أياماً آخر من سنة أخرى غير التي فيها أفطر، أم تختص بأيام آخر من السنة نفسها؟ ظاهر الإطلاق هو الأول مهما كان فالواجب هو التقديم في سنة الإفطار، ثم السنة قيدت ذلك الإطلاق بالعدة الأولى، فإن كان معذوراً فيها فما عليه إلا الكفارة الصغيرة عن كل يوم إطعام مسكين.

ثم «فعدة» تعني عدة المرض أو السفر ﴿مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ غير أن أياماً معدودات مقررة للصيام هي أيام رمضان، فإنه إذا برأ أو حضر في رمضان حجه صومه عن قضاء ما فاتته، فالعدة - إذاً - هي على أية حال ﴿مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ هي بين رمضان وآخر، وإذا استمر المرض إلى الثاني ثم برأ فالظاهر من ﴿أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ سقوط القضاء عنه، فإن أياماً آخر هي بقية أيام سنة الصيام، ثم ومتظافر السنة دليل السقوط عنه هناك، اللهم إلا إذا قصر في القضاء على برئه فعليه القضاء حتى آخر عمره دون سقوط.

وهل يجب التابع في ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؟ و«عدة» أعم من المتابعة والمتفرقة! إلا أن التابع راجح حسب المكنة، أم ولأنها عدة كعدة فلتقض كما فاتت، إن متابعة فمتابعة وإن متفرقة فمتفرقة؟ إلا أن «عدة» منكرة لا تدل على هذه الخصوصية^(١).

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾:

أطاق من طاق: قوي، فليعين الإفعال منه معنى زائداً ليس هو القوة على الصوم، إضافة إلى عنايتها من المكلفين الأولين في فرض الصيام فكيف تعاد هنا لآخرين، عفواً عن فرضه إلى بديل الإطعام؟ فقد تعني طاق أنه استدار على أمر كطوق عليه وهو القدرة المتسعة، فالإطاقة - إذاً - سلبها أم عكسها، أن أمراً طاق عليه كالطوق فلا يستطيع فيه حراكاً، أم هي صرف تمام الطاقة فيه فيأتي به على جهد وشقة، فإيجابها - إذاً - كسلبها يعنيان استئصال الوسع في فعله و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(٢) إذاً يسقط الفرض عن الذين يطيقونه لأنه قمة العسر، وقد سقط عن المعسر الأدنى كالمسافر، أو المشابه كالمرضى، مهما كان عسر المرض أعسر من حيث الضرر دون عسر الإطاقة التي ليس فيه ضرر ولأن مطيق الصوم معسر فهو مرفوع عنه فرض الصوم، مهما اختلف عسره عن عسر المرض والسفر، حيث العسر في المطيق يرفع الفرض، وهو في غيره مسافراً أو مريضاً يرفع

(١) تفسير الفخر الرازي ٥ : ٧٨ روي أن رجلاً قال للنبي ﷺ : علي أيام من رمضان أفيجزني أن أقضيها متفرقاً؟ فقال له : أرايت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أما كان يجزيك؟ فقال : نعم - قال ﷺ : فالله أحق أن يعفو ويصفح .

أقول : هذا إذا كان الدين غير مؤجل، وأما المؤجل فلا يجوز تأخيره أو تفريقه إذا أمكن الإيفاء في أجله كلاً .

(٢) سورة البقرة، الآية : ٢٨٦ .

السماح عن الصوم، فهما مشتركان في عدم الفرض حيث العسر مرفوع في شرعة الله، اللهم إلاً في التكاليف المبنية على العسر كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما على المطيق إلاً ﴿فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ وطبعاً ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ لا أدناه ولا أعلاه، اللهم إلاً تطوعاً مندوباً، إلاً ألا يستطيع على طعام مسكين لأنه نفسه من المساكين و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ حيث تسع كلُّ وسعٍ بدنياً وحالياً ومالياً، شخصياً وجماعياً.

فكل من يسع طوقه الصيام، دون مرض ولا سفر، فما عليه من صيام، لا أداء ولا قضاء، وإنما ﴿فَذِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ سواء أكان شيخاً هرمًا أم كهلاً أو شاباً هزلاً كما الهرم، أو حاملاً أو مرضعاً آمن هو من هؤلاء الذين يطيقونه، فإن إطلاق النص دليل لإطلاق المعنى دون اختصاص بالشيخ الهرم^(١)، واختصاص الذكر في بعض الأحاديث لا يعني إلاً الأكثر مصداقاً للذين يطيقونه^(٢)، حيث العناية الخاصة لمثل الشيخ تقتضي العبارة الخاصة به في مذهب الفصاحة، لا سيما قمتها المرموقة في القرآن، هذا، إلاً أن المطيق الذي سوف يطوق الصيام دون إطاقة، عليه القضاء عند المكنة والسعة، مثل «الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل

(١) الاستبصار ٣: ٩٩ والتهذيب ١: ٤١٧ صحيحة ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كلُّ منهما في كل يوم بمدٍّ من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرأ فلا شيء عليهما» وفي الدر المنثور ١: ١٧٨ - أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في الآية قال: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً» أقول: إذا كان «فأصابهم كبر» . . . بعد الإطاقة فهو خلاف نص الآية، اللهم إلا أن يعني بيان موارد للإطاقة.

(٢) الكافي ٤: ١١٦ والفقيه باب ٢١ مرسل ابن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في الآية قال: «الذين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد».

واحد منهما في كل يوم يفطران بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيان بعد^(١).

هذا، وقد تنقيد المرضعة بالتي لا تستطيع على اتخاذ ظئر لولدها، إذ لا تصدق - إذاً - أنها تطيق الصيام^(٢) إلا أن ظاهر الإطاقة هي الذاتية، فكما لا يفرض على الشيخ الهرم تجديد قوته بدواء أو غذاء حتى يستطع الصيام، كذلك المرضعة، وقد يدخلان في ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ تكلفاً في طوع الصيام، ولكنه غير مفروض، فالأشبه جواز إفطار المرضع وإن استطاعت على ظئر، لا سيما وإن الإرضاع فرض الأم فيتقدم على فرض الصيام فإن له مندوحة لعدة من أيام آخر.

ولكن الطاقة الذاتية للمرضع حاصلة، وليست الإطاقة إلا عند الخوف على ولدها إذا لم ترضعه، فإن كان هناك عنها بديل من ظئر أو لبن آخر مستطاع فلا إطاقة، وإلا فهي مطيقة للصيام عرضياً فيسمح لها الإفطار ثم تقضي، والأظهر كما قدمناه عدم وجوب اتخاذ الظئر عليها، حيث البديل عن الإطاقة ليس في فرضه دليل.

وهذه تختلف عن الشيخ الهرم إذ لا طاقة له ذاتياً بالفعل، وهو مطيق

(١) الكافي ٤: ١١٧ والنهذيب ١: ٤٢٠ والفتاوى ٢: ٢١ ح ٤ من كتاب الصوم، صحيح ابن مسلم سمعت الباقر عليه السلام يقول: المرضع الحامل...

(٢) في مكاتبة ابن مهزيار المروية عن مستطرفات السرائر قال: كتبت إليه أسأله - يعني علي بن محمد عليه السلام - أن امرأة ترضع ولداً وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى غشي عليها ولا تقدر على الصيام، ترضع وتقطر وتقضي صيامها إذا أمكن؟ أو تدع الرضاع وتصوم، فإن كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب إن كان يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت ولدها وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها.

وفي آيات الأحكام للجصاص ١: ٢٠٤ روى أنس بن مالك القشيري عن النبي ﷺ أن الله وضع عن المسافر شطر صلاة والصوم وعن الحامل والمرضع.

الصيام بطبيعة الحال، وفرض تحصيل الطاقة عليه بحاجة إلى دليل، مهما كان راجحاً بـ ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ...﴾ ومن الذين يطبقونه ذوو العطاش، ولكنهم ضرورتهم تقدر بقدرها بشرب الضروري من الماء دون مفطر آخر^(١)، ثم القضاء إن أمكن في أيام البرد، وحديث إفطاره يحمل على مفطر الماء - فقط - فإنه لا يطبق الصوم ككل، وإنما يطبق مفطر الماء، فالأشبه جواز شربه قدر الضرورة ثم الفدية والقضاء مع المكنة فإن القضاء على المطبق عند زوال الإطاعة أخرى منه على المريض عند زوال المرض.

وقد يدخل ذوا العطاش والحامل في المريض كما قد تختص الفدية بمن لا قضاء عليه، حيث الجمع بينهما جمع بين البديلين، وكفاية الفدية عن القضاء تخص من يطبق الصوم أداءً وقضاءً.

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ :

«خيراً» هنا تشمل ﴿فِدْيَةً طَعَامُ وَسَكِينٍ﴾ إلى جانب «الصيام» والتطوع هو الطوع على تكلف في واجب كالسعي ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾^(٢) عند ربه أو مندوب كما هنا إذ سقط عنه فرض الصيام بإطاقته.

﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ﴾ الصيام على إطاقته فهو خير له ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ و«من تطوع» الفدية على عُدْمه أم تطوعها بزيادة على مفروضة عدة وعدة ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ ف ﴿وَمَا لَفَّظُوا لَا تَنْفُسُكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾^(٣). وترى تطوع خير الصيام خير للمطيعين إياه، أم تطوع خير الفدية؟.

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ :

(١) الوسائل ٧: ١٥٣ عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال: يشرب بقدر ما يمسك ريقه ولا يشرب حتى يروى.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١١٠.

وهذه عليها ضابطة في حقل الصيام غير المحرّم بمرض أو ما أشبهه،
 فخيره في مفروضه يقابله شرٌّ، وهو في مندوبه يقابله غير شرٍّ، وهل تعم
 الذي على سفرٍ لا يضره الصوم؟ قد يقال: نعم، فإنه حيث لا يضر، خيرٌ
 لكم ككلٍّ، والخطاب هنا مطلق خرج منه الصوم المضر، ولكنه لا - لعموم
 النص في مرتبه - ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
 ولا تجدد سفرًا يضر فيه الصيام إلّا لمرض وهو داخل في «مريضاً» فذلك -
 إذاً - نصٌّ في أن فرض المسافر كالمرضى هو عدة من أيام آخر دون تخير
 بينها وبين رمضان، ولكن الذين يطبقونه دون مرض ولا سفر، وهم - ككل
 - الذين لا يضرهم الصوم، هؤلاء هم المخيرون بين الصوم والفدية، بعد
 انتقال فرضهم إلى الفدية، وقد يكفي ذكر «مريضاً» لعدم شمول ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ
 خَيْرًا﴾ كلّ المكلفين الثلاثة، المذكورين قبله، وإذا انقطع شمولها للقسم
 الوسط، فقد انقطع - بأحرى - للقسم الأول.

ثم - وعلى أقل تقدير - نشك في شمول ﴿وَأَنْ تَصُومُوا...﴾ لغير الذين
 يطبقونه، لا سيما وأن تنجيز التكليف بالصوم سلباً وإيجاباً لا يساعد
 «خيراً»، على فاصل هنا بين ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ و﴿الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ بـ ﴿فَدِيَّةٌ
 طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ ثم وتطوع المسافر كما المريض هو ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
 فلا تطوع لهما في صيام رمضان فإنه تكلف في الطوع، ثم السماح عن صيام
 رمضان للسفر هدية من الله، ولا يردُّ هدية الله إلّا الخارج عن هدي الله،
 وأما المطيع فقد سمح له الله بالصيام بعد ما ألغى فرضه، فليتطوع المؤمن
 فرائض الله ورخصه، وعلى أية حال ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فرضاً على
 المرضى والمسافرين، لا تسمح بصيامهما في رمضان إذ ليس عليهما
 فرضان، والواحد معروف في العدة، فصيامهما رمضان إذاً بدعة، ولا
 يعارض نصّ القرآن إجماع ولا شهرة ولا رواية، ولو لم يبين للذين يطبقونه

خير الصيام لكانوا كما هنا إلا أن عليهما ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ وعليهم ﴿وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾^(١).

وقد يروى عن رسول الهدى ﷺ قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر»^(٢) و«ليس من البر الصيام في السفر»^(٣) ويطارد خلافه بخلافه وخلاف القرآن^(٤) أم يؤول بغير صيام رمضان.

وهل يجوز صوم غير رمضان في السفر؟ آية «على سفر» لا تحرمه لأنها خاصة بصيام رمضان، وقد تأتي روايات بشأن حرمة أم جوازه في الهامش.

ف ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لا تعني صوم المسافرين فرضاً، ثم هو خير في كل حال وكما يروي الرسول ﷺ في حديث قدسي عن الله تعالى شأنه «الصوم لي وأنا أجزي به»^(٥) فهي في وجه لم يسم فاعلها يكون الله هو جزاء

(١) في الكافي عن علي بن الحسين ﷺ قال: فأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله ﷻ يقول: ﴿مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

(٢) تفسير الفخر الرازي ٥: ٧٦ قوله ﷺ ...

(٣) تفسير الفخر الرازي ٥: ٧٦ قوله ﷺ ...

(٤) المصدر ٥: ٧٧ روى أبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ هل أصوم في السفر؟ فقال ﷺ: «صم إن شئت وأفطر إن شئت».

(٥) الدر المنثور ١: ١٧٩ - أخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعيد قالوا قال رسول الله ﷺ: «الصوم لي وأنا أجزي به»، وفيه عنه ﷺ: «قال ربنا الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به»، وأخرج البيهقي عن أيوب بن حسان الواسطي قال سمعت رجلاً سأل سفيان بن عيينة فقال لي يا أبا محمد فيما يرويه النبي ﷺ عن ربه ﷻ: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

أقول: وقد تكون من ميزات الصيام بين العبادات أن لا رياء فيه لأنه عبادة سلبية لا تظهر اللهم إلا لمن أظهرها، ولكنه بطبيعة الحال لا يتحمل الرياء، وقد رواه أبو هريرة عن رسول

الصوم، يعني الزلفى إليه، وهي معلوماً تعني اختصاص الجزاء، كأن سائر الجزاء لسائر الأعمال لا تحسب جزاء بجنبه.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾:

﴿... كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ هــي: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ...﴾. بياناً متدرجاً لأصل الصيام ووقته ومن فُرض عليه أم منع عنه أو خيّر فيه، فإنه عبادة صعبة ولا سيما في رمضان الحجاز.

«شهر رمضان» شهر يسمّى في القرآن بين سائر الشهور تفضيلاً له عليها لأنه منزّل القرآن دونها، وفيه فرض الصيام دونها^(١).

وعلّه «إنما سمي رمضان لأن رمضان يرمض الذنوب»^(٢) ويطهرها

= الله ﷻ بقوله: «الصيام لا رياء فيه قال الله: هو لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي».

وفيه عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ﷺ مرني بعمل أخذه عنك ينفعني الله به، قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له»، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «الصيام جنة ما لم يخرقها»، قيل وبم يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة، وعن رجل من بني سليم أن رسول الله ﷺ أخذ بيده فقال: «... والصيام نصف الصبر».

(١) الدر المنثور ١: ١٨٤ قال رسول الله ﷺ: «أظلكم شهركم هذا»، - يعني شهر رمضان - بمخلوف رسول الله ﷺ ما مرّ على المسلمين شهر خير لهم منه ولا يأتي على المنافقين شهر شرّ لهم منه بمخلوف رسول الله ﷺ إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل ويكتب وزره وشقائه قبل أن يدخل وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة ويعد فيه المناق اغتيال المؤمنين واتباع عوراتهم فهو غنم للمؤمنين وغرم على الفاجر.

(٢) الدر المنثور ١: ١٨٣ - أخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «إنما...» وفيه عن عائشة قالت قيل لرسول الله ﷺ ما رمضان؟ قال: «أرمض الله فيه ذنوب المؤمنين وغفر لهم...» أقول: وهو من الرمضاء: مطري يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار.

بصومه إسلامياً، ولرمض الفصل وحرّه الذي وضع له فيه هذا الاسم قبل الإسلام، فإنه من الأسماء العربية للشهور، فالرمض هو حرّ الحجارة، والرمضاء مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار، فهو يغسل الذنوب ويحرقها، أم ومن رمضت الفصل إذا دفعته بين حجرين ليرقّ، وهو كذلك يرق القلوب برمض الإمساك عن المشتبهات! وقد يعني مثلث المعنى. وكونه اسماً من أسماء الله تعالى^(١) غريب في نوعه، إذ لم يذكر في عدادها حيثما ذكرت كتاباً وسنة، ولا أن معناه يناسب ساحته سبحانه ولا سيما الرمضاء، وأنه يثنّى ويجمع وليس كذلك أسماء الله، ثم ويأتي كثيراً دون إضافة شهر في مختلف الأحاديث الحاملة فضله وأحكام صومه، مما يحيل كونه من أسماء الله تعالى^(٢).

(١) نور الثقلين ١: ١٦٦ عن الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنكم ما تدرون ما رمضان، وفيه عن الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى لا يجيء ولا يذهب وإنما يجيء ويذهب الزائل ولكن قولوا شهر رمضان فالشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عز ذكره وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله مثلاً وعيداً. وفي تفسير الرازي ٥: ٨٣ وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وأورد مثله.

(٢) الدر المنثور ١: ١٨٤ - أخرج ابن أبي شيبة والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: «نبشركم قد جاء رمضان شهر مبارك»...

أقول: ولو كان اسماً من أسماء الله لبطل «جاء رمضان»! وفيه عن أبي مسعود الأنصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وأهل رمضان فقال: «لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل يا نبي الله حدثنا فقال: إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح...».

وفيه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا كان أول ليلة من رمضان»، وفيه عن عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «ذاكر الله في رمضان مغفور وسائل الله فيه لا يخيب».

أقول: ذكر رمضان دون إضافة، ثم وثنية وجمعاً كثير في أحاديثنا مما يؤكد أنه ليس من أسماء الله، فإنما هو شهر الله.

ومن فضله إن «كان رسول الله ﷺ إذا دخل شهر رمضان شد مثزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ»^(١) و«تغير لونه وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء واشفق منه»^(٢) و«أطلق كل أسير وأعطى كل سائل»^(٣).

وقد سمي لفضله شهر الله لاختصاصه بالله أكثر من سائر الشهور، وكما يروى عن النبي ﷺ: «فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله جعل الله لكم أحد عشر شهراً تأكلون فيها وتشربون وتتلذذون وجعل لنفسه شهراً فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله»^(٤).

ثم وصف «شهر رمضان» بأفضل مواصفة تميّزه عن كافة الشهور: ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ويا لصومه وإنزال القرآن فيه من صلة ومواصلة عريقة، فإن منزل القرآن لا بدّ له من طهارة كاملة عن كلّ الأقدار، فكما طهر قلب محمد ﷺ حتى نزل عليه القرآن، كذلك قلوب الأمة لما تطهر بصيامه، تستعد لإنزال أنوار وحي القرآن.

وترى كيف ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ وقد أنزل طيلة الرسالة القدسية في ثلاث وعشرين سنة نجوماً متفرقة، ومنها رمضاناتها كسائر شهورها؟.

(١) الدر المنثور ١: ١٨٥ - أخرج البيهقي عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ . . .

(٢) المصدر أخرج البيهقي والأصبهاني عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ إذا دخل شهر رمضان . . .

(٣) المصدر أخرج البزاز والبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ إذا دخل شهر رمضان أطلق . . .

(٤) المصدر أخرج البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول لشهر رمضان وإن الحور العين لتزين من الحول إلى الحول لصوم رمضان فإذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك ويقلن الحور اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجاً، فمن لم يقذف مسلماً فيه بيهتان ولم يشرب مسكراً كفر الله عنه ذنوبه ومن قذف فيه مسلماً أو شرب فيه مسكراً أحبط الله عمله لسنة، فاتقوا شهر رمضان . . .».

لأنه أنزل فيه أي من القرآن أول ما نزل؟ وبازغ الوحي كان قريباً لبازغ الرسالة وهو السابع والعشرون من رجب وبينه وبين رمضان أكثر من شهر!
ثم القرآن معروفاً لا يطلق على بعضه، وإنما قرآن، لو أنه أنزل في رمضان في بازغه!

أم لأنه أنزل في شأنه قرآن؟ فقد أنزل في شأن غيره من زمان أو مكان أم أيّاً كان قرآن! ولا نجد نازل القرآن بشأن رمضان إلا هذه الآية، فهل أنها تخبر عن نفسها دوراً مصرحاً! وآية كتابة الصيام من قبل ليست آية تعريف بـرمضان، فلم تنزل فيه ولا سيما قبل التصريح بشأن رمضان.

أم أن القرآن المفصل أنزل في رمضان من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا^(١)، ثم أنزل على الرسول ﷺ طوال البعثة؟ ولا ينزل القرآن على مكان، ولا منزل للقرآن إلا قلب النبي ﷺ دون أي مكان من سماء أو أرض، ولا أي قلب آخر في سماء أو أرض، وأي بيت أعمر من قلب محمد ﷺ وأجدر لأن ينزل فيه القرآن، فهو البيت المعمور بعامر الروحية الرسالية اللابقة اللائقة لنزول القرآن.

ثم ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ لا تصلح لنازل القرآن في غير قلب الرسول، حيث الهدى القرآنية للناس هي كيانه منذ بعث.

ومن ثم لا يصح نزول القرآن المفصل جملة واحدة وإن في قلب الرسول ﷺ لأنه يحمل ناسخاً ومنسوخاً، ويشمل أنباء مستجدة طول الزمن الرسالي، فكيف يخبر عنها بصيغة الماضي كـ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ...﴾^(٢) وما

(١) فيه رواية يتيمة رواها في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة (نور الثقلين ٥: ٦٢٤ ح ٥٣).

(٢) سورة المجادلة، الآية: ١.

أشبهه؟ ولو نزل تفصيله جملة واحدة لما ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾^(١).

إذاً فهو القرآن المحكم النازل عليه في ليلة مباركة هي ليلة القدر، كما وأن صيغة الإنزال تلمح لدفعية النزول والتنزيل تدريجي: ﴿كَتَبُ أُحْكَمَتْ أَيْنُتُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾^(٢). فلقد أنزل على قلبه المنير محكم القرآن ومجمله بعد مبعثه بزهاء خمسين ليلة، فكان يعرفه جملة ثم عرفه ربه تفصيلاً كما تدل عليه آية القيامة ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَنَجَّلَ بِهِ﴾^(٣) وآية طه ﴿وَلَا تَنَجَّلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٤) ولا يليق بأي عاقل فضلاً عن أعقل العالمين أن يحرك لسانه بالقرآن ويعجل به وماله أية معرفة به لا جملة ولا تفصيلاً، ثم آيتا حم والقدر تتجاويان في نزول القرآن - هكذا - في ليلة القدر، فالمعنى من «شهر رمضان» كمنزل القرآن، هنا هو ليلة القدر المتراوحة بين - ١٩ و ٢١ و ٢٣ - لأظهر تقدير وأكثره.

ولتفصيل أكثر يراجع تفسير حم والقدر، ثم «رمضان» ليس فقط منزل القرآن، بل هو حسب الأثر الثابت عن نبي القرآن - كذلك - منزل لصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل المسيح ﷺ^(٥).

(١) سورة الفرقان، الآية: ٣٢.

(٢) سورة هود، الآية: ١.

(٣) سورة القيامة، الآية: ١٦.

(٤) سورة طه، الآية: ١١٤.

(٥) الدر المنثور ١: ١٨٩ عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله ﷺ قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان.

أقول: أربع وعشرين خطأً من الراوي فإن ليلة القدر بين (١٩ - ٢١ - ٢٣) لأشهر تقدير في أحاديثنا ففي نور الثقلين ١: ١٦٦ عن الكافي عن الصادق ﷺ في حديث نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة ثم قال قال =

ثم ﴿هُدًى لِّلْكَاسِ وَيَتَّبِعْ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ كما هي مواصفات ثلاث للقرآن، كذلك وعلى هامشه قد تعني رمضان بصيامه، فقد يتكفل صيامه الجانب السلبي لكلمة التوحيد، والقرآن هو الجانب الإيجابي، فيتجاوبان نازلاً ومنزلاً، لمحة صارحة أن هدي القرآن وبيناته وفرقانه إنما تلمع وتتلور في قلوب الصائمين، فإن ذلك النازل النور يتطلب المنزل النور، ليصبح نوراً على نور، قرآناً في قلوب الصائمين، وكما أنزل في قلب الرسول الطاهر الأمين، حيث كان صائماً عما سوى الله، فأصبح جديراً أن ينزل فيه أفضل وحي الله.

القرآن طبيعته ﴿هُدًى لِّلْكَاسِ﴾ الذين يفحصون عن هدى، دون النسناس الهائمين في الردى: ﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾^(١).

ثم ﴿وَيَتَّبِعْ مِّنَ الْهُدَىٰ﴾ لمن اهتدى حيث الهدى درجات تتدرج إلى أهدى فأهدى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَنَهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(٢).

ومن ثم بينات من «الفرقان» لمن اتقى بعدما اهتدى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾^(٣) وهي هداية على ضوء القرآن علماً به وعملاً ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٤).

= النبي ﷺ: نزلت صحف إبراهيم - وساق الحديث السابق قائلاً في آخره - : وأنزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

أقول: وأحاديثنا مختلفة في تعيين ليلة القدر وثلاث وعشرين أكثرها ثم هي بين ١٩ و ٢١ وسواها.

(١) سورة الإسراء، الآية: ٨٢.

(٢) سورة محمد، الآية: ١٧.

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٢٩.

(٤) سورة المائدة، الآية: ١٦.

إِذَا ف ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ هي أولى المراحل لهدي القرآن، حيث الناس يعم كل الناس، ثم ﴿وَيَبَيِّنَتِ مِّنَ الْهُدَى﴾ وهي الهدى البينة ببراهايتها، إنها لمن اهتدى، وأخيراً بينات من «الفرقان» لمن اتقى، درجات ثلاث تلو بعض ولصق بعض لمن ارتقى ذلك المرقى، وهنا ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَيَبَيِّنَتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ مواصفات فعلية لرمضان، وشأنية بحق الناس للقرآن فإنه يحمل هذه المواصفات بعد تفصيله للناس كما في إجماله لرسول الناس.

﴿فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ هنا يفرع فرض الصيام على تبين زمانه وهو رمضان، وكأن «كتب» السالفة تَقْدِمةً له، وترى ماذا تعني ﴿فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾؟ أهو شهود هلاله المشروط لفرض صومه، وليس الشهر هو القمر، وإنما هلاله إمارة بدايته وهو زهاء ثلاثين يوماً، فأين الشهر من القمر، إنما هو رمضان السابق ذكره، وتعريف الشهر يعنيه.

ثم الشهادة هي الحضور على علم، فشهود الشهر هو الحضور مقابل السفر، على علم بـرمضان، في أي يوم منه كان، ففي أوله يصدق برؤية الهلال شخصياً أم بشياع أو شهادة مقبولة أو مضي ثلاثين يوماً من شعبان، وإلا فلا شهود سواء حضر ولم يعلم أو علم ولم يحضر، فصيام يوم الشك على أنه من رمضان غير مأمور به ولا محبور، اللهم إلا بنية آخر شعبان فإن صادف رمضان فمن رمضان وإلا فمن شعبان قضاءً أمّا إذا حسب ما نوى^(١)

(١) يدل على ذلك من الاخبار موثقة سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أم من غيره فجاءه قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا: لا يقيد به فقال: بلى فقلت: إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من رمضان لأنه قد نهي أن يفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضيل الله وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس (الكافي) ٤: ٨٢ والتهذيب ١: ٤٠٤ والاستبصار ٣: ٧٨. =

فصوم يوم الشك بنية رمضان باطل خلافاً لأحاديث تعارض ظاهر الآية والموثقة^(١) وصومه عن شعبان صحيح، وأما إذا صام بنية ما في ذمته من راجح وواجب قضاء، أو واجب أداء، أم بنية أنه إذا كان شعبان فممه وإذا كان رمضان فمن رمضان ففي صحته تردد للنص «إنما يصام يوم الشك من شعبان» ثم «ولا يصومه من شعبان» ولكن «رجل صام ولا يدري» يكفي لمحة لصحته وقد يدل على صحته ظواهر الإطلاق^(٢).

والشهر في «شهد الشهر» بين ظرف ومفعول به، وهو على أي الحالين يختص بغير المسافرين، إذا ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ تخصيص لـ «من شهد الشهر» فهو الحاضر غير المريض، ولكن ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ يقابل «من شهد» مهما كان مريضاً أم صحيحاً.

وهل أن شهود الشهر هو حضور كله على علم؟ إذا فأي الصيام، ولا يأتي دور الجزاء إلا بعد تحقق الشرط بكامله، وهو هنا شهوده بكامله!.

أم أن «الشهر» هنا - فقط - يوم شهوده الأول أم أي يوم منه، لتعني «فليصمه» - فقط - صوم يومه؟ فكذلك الأمر، ثم وتعبيره الصالح «فمن شهد منكم أي يوم من الشهر فليصمه!»، إن شهود الشهر هنا هو الحضور على علم في الشهر، في أي يوم منه، أولاً أو ثانياً أمّا هو، فإذا كان حاضراً

= ومنها خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في يوم الشك من صامه قضاء وإن كان كذلك (التهذيب ١: ٣٩٧) أقول: يعني من صامه عن رمضان، حيث القضاء ليس إلا عن رمضان دون شعبان، وهذا هو المعنى من خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبياته عليه السلام أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق.

(١) المصدر السابق.

(٢) ومنها ما عن محمد بن الحكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان؟ فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (الكافي ٤: ٨٣).

في رمضان وهو عارف بالشهر «فليصمه» تعني كله أم يومه إلى آخره، فالشاهد غرته يصومه كله - وهو أصل الشهود - والشاهد ثانيه يصوم الأيام الباقية معها، وهكذا الأمر في كل الأيام.

ولا ضير في استخدام الشهر كله من الشهر مرجعاً، وهو كمشهود أي يوم منه، إذ لا تصح عناية كل الشهر منه مشهوداً، ولكنه معني منه لفرض الصيام، إذاً فواجب صيام رمضان هو منذ شهوده حتى آخره، دون اختصاص بيوم شهوده، فهو كما يقال: إذا شهدت أول شعبان فلتقمه، يعني كله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ أن حضر في أي يوم منه عالماً به «فليصمه» كله، ما بقي منذ شهوده^(١) فرضاً يحلق على كل شاهد شهر رمضان مهما سافر بعد شهوده. أترى إذا كان صيامه كله فرضاً بمجرد شهود يوم منه فهل يجوز له إنشاء سفر بعد أم يجوز؟ فإن جاز أفطر، وإن لم يجز لم يفطر لأنه سفر معصية.

إنه إذا سافر وأفطر عصي بسفره حيث سبب الإفطار وكان عليه فرض الصيام، وإذا لم يفطر عصي لأن الصوم في السفر محظور، ولا يصح القول إن عليه الصوم لأن سفره معصية بما يسبب ترك الصوم، فإنه دور مصرح، ثم إن سفر المعصية التي تفرض إتمام الصلاة الملازم للصوم، هو المعصية الأخرى دون ترك الصلاة وترك الصوم، ثم لا ملازمة بين إتمام الصلاة والصوم كلياً، فإنما الملازمة بين القصر والإفطار: «إذا قصرت أفطرت» ولم يدل دليل على جواز الصوم في السفر - أيأ كان - فضلاً عن فرضه و«على سفر» إنما سمح وهكذا مسافر عزيمة أن يترك صومه لأيام آخر، دون أن

(١) تفسير الرازي ٥ : ٨٩ عن علي عليه السلام «فمن شهد منكم أول الشهر فليصم جميعه، وفي نور الثقلين ١ : ١٦٨ عن الفقيه وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ﷻ : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] قال : ما أينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

يفرض صوم السفر على من ينشئ السفر وهو شاهد الشهر، وإنما الاستفادة منه و«فليصمه» فرض الصوم على غير ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾، فكما يحرم على السليم أن يمرض نفسه فيترك الصيام، كذلك يحرم على حاضر الشهر أن يسافر فيترك الصيام، فلا وجه - إذاً - لوجوب الصوم في هكذا سفر لأنه سفر معصية، أم لأنه لا يشمل «على سفر» لا سيما نظراً إلى الروايات التي تحظر السفر على غير المضطر، فإنه يعني محذور ترك الصوم حينذاك، وكذلك الروايات الناهية عن الصوم في السفر كما في المرض، وهل عليه الكفارة لأنه تعمد ترك الفرض بالسفر، كلاً! لأنه يختص بالعامد ترك الصيام المفروض بالفعل، لا الذي سبب إباحة تركه، ومهما دل «فليصمه» على فرض الصيام لحاضر الشهر، ولكن «على سفر» يحرم الصيام على المسافر مهما كان سفره محرماً ودون ضرورة^(١).

وفصل القول إن ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ تختص سماح الإفطار بمن دخل رمضان وهو على سفر، دون الحاضر الذي ينشئ فيه السفر، ثم فرض صيامه على ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ فلا يجوز له الإفطار مهما سافر، أم ولا يجوز له السفر اللهم إلا لضرورة كحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه^(٢).

أجل ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ حاصلة له كل شروط فرض الصوم «فليصمه» وليس له أن يتركه بعاذرة السفر، أم أي عاذرة يختلقها كأن يسبب لمرضه فيعذر، فإنه لزام عليه الصوم على أية حال، اللهم إلا لبادة خارجة

(١) كصحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فيكون كذلك فقال: هو شيء وفق له (الكافي ٤: ٨٢) ومضمرة سماعة قال سألت عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شهر شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان؟ قال: هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.

(٢) آيات الأحكام للجصاص ١: ٢٢٢.

عن اختياره، كسفرة ضرورية، أم مرض يأتيه أمّا ذا مما لا يختاره من عاذرة عن صيامه.

وقد يقال ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ يعذره مهما أنشأه بعد ما حضر وكان سفره محظوراً ودون ضرورة؟ ولكن «على سفر» بعد ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ يعني كان في رمضان على سفر، ثم يلحق به إنشاء السفر فيه مضطراً بدليل الاضطرار، ومن ثم فالسفر غير المضطر إليه محرم لأنه يسبب جواز الإفطار، ثم لا يجوز الإفطار في سفر المعصية؟ ولكن ذلك ترتب محذور، والأصل هو القول الفصل، إن سفره محرم - مهما جاز له الإفطار - لأنه يسبب ترك فرضه، أم إن فرضه لا يسقط بذلك السفر حيث إن فرض صيامه لزامه بأن «شهد الشهر» مهما سافر، إلّا أن ظاهر النصوص عدم وجوب أو جواز الصوم إن سافر لغير عذر، مع إن سفره معصية، فالنصوص الدالة على عدم الإفطار في سفر المعصية مخصصة بغير هذه، ولو أنه جاز الصيام أم وجب في السفر غير المضطر إليه لم يكن دور للنهي عن السفر، فإنما يُنهى عنه لأنه يحرم فيه الصوم.

ولكن الملازمة بين الإفطار والتقصير في السفر، ثم وجوب الإتمام في سفر المعصية، إنها تحكم بوجوب الصيام عليه كوجوب الإتمام في سفر المعصية كما يروى عن علي عليه السلام^(١).

(١) نور الثقلين ١: ١٦٩ عن تفسير العياشي عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابن يعقوب أمرني أن أسألك عن مسائل فقال وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي إلى أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله ليس له أن يسافر إلّا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.

وفي الوسائل ٧: ١٢٩ ح ٣ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال: لا إلّا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه وإنه ليس أخاً الأب والأم.

فالأشبه - إذاً - حرمة السفر ووجوب الصوم للملازمة بينه وبين الإتمام المحكوم به لحرمة السفر، فإن الآية فرضت على من شهد الشهر أن يصومه أينما كان حاضراً أو مسافراً، ولم تستثن إلا الذي كان في رمضان على سفر ولكنه يقضيه بعد رمضان، والأحوط أن ينوي الإمساك في سفره ما في ذمته، إن صوماً فصوم وإن إمساكاً أدبياً فإمساك.

وعلى حرمة السفر على وجوب الصوم فيه، لأن السفر يُنهي أحياناً إلى الإفطار باختيار أو اضطرار، وإن الصوم في السفر غير مرغوب فيه، وقد ورط هذا المسافر نفسه فيه، فليصم على غزارة، وبرغم أنفه، ولا سيما إذا كان فراراً عن الصوم، وقد أراد الله بكم اليسر فأوردتم أنفسكم بما سافرتُم في العسر، وهذه خلاف إرادة الله، وليس السماح عن الصوم في السفر أو حرمة إلا عطفاً على المؤمنين، وأما الفار عنه بالسفر أم في السفر فلا عطف عليه، فالظاهر وجوب الصوم عليه والأحوط قضاءه.

ولماذا ﴿فَوَدَّ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ لـ ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾؟

= وفيه عن الخصال عن علي عليه السلام في حديث الأربعمئة قال: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فازوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال له: أقم حتى تفطر، فقلت له جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم أما تقرأ في كتاب الله: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾؟.

وفيه عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج والعمرة أو مال تخاف عليه الفتور أو لزorc يحين حصاده.

وأما صحيح العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم، فلا يدل على الجواز دون ضرورة، فإن «يعرض له السفر» تلمح إلى ضرورة مفاجئة للسفر.

ثم وما تدل على أفضلية المقام للصوم من السفر غير الضروري، وهي مخالفة لآلية ولهذه المستفيضة فلتطرح أم تؤول إلى فضيلة الفرض لا الندب.

لضابطة فقهية ثابتة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ فإنما هو المرض المعسر بصيامه، أو السفر المعسر به، دون مرض لا يعسر معه الصوم، أم سفر بلا عسر، وهو ما دون «مسيرة يوم».

فلأنه ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ لم يفرض الصيام عندهما، ولأنه «يريد بكم اليسر» فرضه «لعدة من أيام آخر» - ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ وهي رمضان كله، إما في رمضان لغير المريض والمسافر، أم في عدة من أيام آخر، فالأصل هو تكملة العدة على يسر دون عسر، ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ﴾ إلى يسر التكليف تكبروه في صلاة الفطر^(١)، فمن صام على مرضه أو سفر فقد صغر الله رغم هداه ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله على ما يسر لكم، ومنه اتباع أمره وتكملة العدة.

ومهما تضاربت الأحاديث المروية عن الرسول ﷺ وذويه المعصومين حول سماح الصيام المفروض في السفر وعدمه، فالأصل هو الكتاب الدال على حرمة فيه كما في المرض^(٢).

(١) روى سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله ﷺ لي أما أن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون قال قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع وهو قول الله ﷻ: ولتكمّلوا العدة يعني الصيام، ولتكبروا الله على ما هواكم (التهذيب ٣: ١٣٨).

وفي الدر المنثور ١: ١٩٤ عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: زينوا أعيادكم بالتكبير. وفي نور الثقلين ١: ١٧٠ عن الفقيه وفي العلل التي نروي عن الفضل بن شاذان النيسابوري ويذكر أنه سمعها من الرضا ﷺ أنه إنما جعل يوم الفطر العيد - إلى أن قال -: وإنما جعل التكبير فيها أكثر من غيرها من الصلوات لأن التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما أهدى وعافى كما قال ﷻ: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

(٢) أحاديث الفريقين مستفيضة على حرمة الصيام ولا سيما رمضان في السفر فمنها خبر الساباطي عن الصادق ﷻ «لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره والصوم في السفر معصية» (التهذيب ١: ٤٤٤)

وصحيح عمار بن مروان «من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في =

وهل إن هذه الآية نسخت سماح الإفطار المدلول عليه في آية الإطاعة؟ وهذه الآيات منسقة نسقاً واحداً لبيان حكم ثابت، ثم كيف ينسخ العام ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الخاص السابق عليه المخصص لعموم سابق «كتب... وعلى الذين يطيقون» فلا نسخ إذاً إلا لعقوبة هؤلاء الذين يتهافون على قبلة النسخ دونما تدبر في القرآن ولا تبحر في مغايزه ومعانيه.

وهل يعني إكمال العدة أن رمضان لا ينقص عن الثلاثين أبداً، وكما صرحت به روايات؟

كلّا فإن العدة هنا هي عدة الصيام المفروضة وهي رمضان بكمال الثلاثين أو نقصه، وإن انتقاص بعض الشهور ومنها رمضان هو أمر ملموس على كرور السنين.

استدراكات:

الأولى: أن شهود الشهر لأول يوم منه كما يصدق على رؤية الهلال

= معصية الله ورسولاً لمن يعصي الله ﷻ أو طلب عدو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم مسلمين (الكافي ٤: ١٢٩) أقول وهذا من الأحاديث الحاضرة سفر المعصية بغير السفر الضروري للمقيم في رمضان.

وفي الدر المنثور ١: ١٩٠ عن أنس بن مالك القشيري أن النبي ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الجبلى والمرضع، وفيه عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: ليس من البر الصيام في السفر، ورواه مثله كعب بن عاصم الأشعري، وفيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله ﷺ: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر، وفيه عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: إن الله تصدق بفطر رمضان على مريض أمي ومسافرها.

واستفاض عنه ﷺ قوله: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفيه أخرج الطبراني عن ابن عمر أن رجلاً قال له إني أقوى على الصيام في السفر فقال ابن عمر إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. ويعارضها ما أخرجه فيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول... .

فليصم من يومه، كذلك العلم به فجرأ أو بعده وحتى ما قبل الغروب، إلا أن صومه إذا لم يأكل هو كامل الصوم دون قضاء، وإلا فعليه قضاء رغم صومه في تتمته، حيث «فليصمه» يعم الشاهد أول نهار الصيام أم وسطه، فليصم في الأول كاملاً وفي الثاني تنمة النهار ثم يقضي.

الثانية: يستثنى عن شهد الشهر المجنون والطفل ومن يطيق الصوم والمغمى عليه ما دام الإغماء والمضطر إلى الإفطار أو المكروه عليه أمن ذا من هؤلاء الذين دلت دليل قاطع على عدم فرض الصوم عليهم، ولا يشمل «شهد الشهر» من يعلم حالاً بدخول رمضان مستقبلاً إذ ليس شاهداً حالاً.

الثالثة: فليصمه: تمنع نية غير رمضان لشاهد الشهر، فلو نوى غيره لغى ويحسب من رمضان وهل عليه قضاء؟ لعله الأحوط حيث النية شرط ولكنها في المتعين لا دور له أصيلاً.

ثم «فليصمه» لا تدل على أكثر من واقع الصيام، وأما النية فلا، إلا أن يدل دليل آخر وليس، لأنها لا تعني إلا تعيين المنوي وهو هنا متعين، وأما نية القربة فهي لزام على أية حال ولا ينافيها نية غير رمضان اللهم إلا لعامد، تأمل.

الرابعة: السجين أمن شابهه إذا لم يدر رمضان عن غيره، صامه بنية ما في ذمته، دون النية الخاصة لرمضان، فإن كان من رمضان فمن رمضان وإلا فمن سواه فرضاً أو ندباً.

الخامسة: من شهد الشهر خلال يوم الصيام وجب عليه الإمساك لإطلاق «فليصمه» والقضاء بعد رمضان لأنه أفطر يومه ولم يستثن من المفطر إلا الناسي، دون المضطر أو العامد المعذور وهو عامد معذور.

السادسة: هل المسافر دون المسافة، وكذلك النائي عشرة أيام في السفر، هما مشمولان - معاً - لـ «على سفر» فعدة من أيام آخر، لأنهما ليسا

داخلين في «من شهد»؟ كلاً حيث القصد من الشاهد هو غير المسافر لحده الشرعي، فإنما يعد غير الحاضر مسافراً حسب الحدّ الشرعي للسفر، فالمسافر دون الحدّ داخل في الحاضر كما المقيم عشرة أيام في السفر يلحقه.

ولأن المقيم عشرة أيام محسوب بحساب الشاهد الشهر فلا يجوز له - كالذي في بلده - إنشاء سفر.

وفي نظرة أخرى إلى الضابطة ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ كحكمة حكيمة في كافة الأحكام الربانية نقول: سلب العسر إنما هو في الأحكام غير الموضوعة على العسر كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصوم نفسه من حيث نفسه، وأماهية، الموضوعة على إفسار هي بطبيعة الحال فيها، فالعسر المنفي عنها هو عسر على عسر، ففي عسر المرض وعسر السفر يسقط فرض الصيام، بل وأصله حيث لا يسمح له فيهما، ثم في عسر دونهما وهو مطلق الإطاعة يسقط - فقط - فرضه، وأما السفر ثمانية فراسخ في أيام السيارات فلا عسر فيه نوعياً ولا مرة واحدة من حيث أصله، فكيف يدخل تحت السماح وهو غير داخل تحت حكمة اللأعسر، وقد حدّ السفر بمسيرة يوم وهي الآن فوق الألف كيلومترا!

هذا - وبصورة عامة تحلق على كل أحكام الشرعة، كل ما فيه عسر ويسر، فلا عسر فيه فإنه تعالى ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ وكما يروى عن رسول الهدى ﷺ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»^(١) و«الدين يسر ولن يغلب الدين أحد إلا غلبه سدّدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة»^(٢)

(١) الدر المنثور ١: ١٩٢ - أخرج الزوار عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٢) المصدر أخرج البخاري والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة سمعت النبي ﷺ يقول: ...

و... لا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقي فاعمل على امرئ يظن أن لن يموت أبداً واحذر حذراً تخشى أن تموت غداً^(١) و«لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات»^(٢) و«العلم أفضل من العمل وخير الأعمال أوساطها ودين الله بين القاسي والغالي والحسنة بين الشيثين لا ينالها إلا بالله وشر السير الحقيقية»^(٣) و«سئل ﷺ أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة»^(٤).

ولأن رمضان بصيامه وقيامه هو شهر الدعاء والإجابة، فلتوسط آية الدعاء والإجابة آياته، وقبل تفصيل الحلّ والحرام في لياليه وأيامه:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾^(٥)

السؤال عن الله هنا سؤال عن موقفه أمام دعوة الداع، قريباً وبعداً، إجابة ورداً، وكما يعرف ذلك الاختصاص من الجواب ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ...﴾ وقد روي ذلك عن رسول الهدى ﷺ^(٥) فرفع الصوت بالدعاء بُغية أن يسمعها الله جهل بالله ف«يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا

(١) المصدر أخرج البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض...».

(٢) المصدر أخرج الطبراني والبيهقي عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا تشددوا...».

(٣) المصدر أخرج البيهقي من طريق معبد الجهني عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال قال رسول الله ﷺ: ...

(٤) المصدر أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس قال سئل النبي ﷺ: ...

(٥) الدر المنثور ١: ١٩٤ جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ أقرب ربنا فتناجيه أم بعيد فتناديه فسكت النبي ﷺ فأنزل الله الآية.

تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً...»^(١) اللهم إلا إسماعاً لعباد الله لكي يرغبوا في الدعاء، أم تلذذاً بصريخ الدعاء فلا بأس إذاً بل هو أولى.

ولأن الدعاء هي مخ العبادة حصيلةً لأقرب حالات القرب إلى الله والتعلق التذلي بالله، نرى آيتها هذه على اختصارها تأتي بضمير المتكلم وحده لله سبع مرات، خرقاً للحجب السبعة بين العبد وربّه، كما وتعبّر عن السائلين إياه بـ ﴿عِبَادِي﴾ وهي أشرف تعريف بهم دون «الناس» أما شابه من عامة التسميات لنا.

﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ إليهم قرب المكانة علماً وقدرة دون قرب المكان والزمان، فـ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٢) معية العلم والقدرة والرحمة رحمانية عامة لكل ورحيمية خاصة لمن يستحقها.

فليس قربه إلينا أم إلى أي شيء قرب المسافة، بل هو أقرب القرب ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾^(٣) ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾^(٤) بل و﴿أَنْتَ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾^(٥) فبعد أن ليس أقرب إلينا - ككل - منا، فالله أقرب إلينا منا، يعلم منا ما لا نعلمه، ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِرَّ وَخَفَى﴾^(٦) ويقدر علينا ما لا نقدره أو نقدره.

(١) المصدر ١٩٥ عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فلدنا منا فقال يا أيها الناس... إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته «أجل» ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] وإنما كلمهم الرسول ﷺ كما يفهمون.

(٢) سورة الحديد، الآية: ٤.

(٣) سورة ق، الآية: ١٦.

(٤) سورة الواقعة، الآية: ٨٥.

(٥) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

(٦) سورة طه، الآية: ٧.

ودعوة الداع المجابة حسب الوعد المؤكد هنا وفي آيات أخرى، قد نعم الدعوة بلسان الحال والقال، حيث يعمهما السؤال: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾^(١) - ﴿يَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾^(٢) وسؤال الحال أيضاً يعم سؤال الفطرة، وسؤال واقع الحال قضية المصلحة الحيوية، كما وإن سؤال القال يعم خاطرة النفس وحديثها، ثم الكلام خفية وجهاراً وعلى أية حال.

وترى ما هو دور ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾ بعد ﴿دَعَاكَ﴾؟ إنه توجيه للدعاء إليه فإن دعوة الداع طليقة من حيث المدعو، كما وهو تعميق وتحقيق للدعاء، تخطياً عن مجازة إلى حقه، وعن ظاهره إلى باطنه، بأن يصبح العبد كله دعاءً، لا أن يدعو الله بلسانه وقلبه غافل لاه^(٣) متعلق بسواه، أو يدعو بقلبه ولسانه يدعو سواه، أم يدعو بقلبه ولسانه وهو يرجو - فيما يرجوه - سواه، فكثير هؤلاء الذين يدعون الله بحرف من حروف الدعاء، ثم هم متجهون إلى سواه بسائر حروف الدعاء أم بحرف من حروفها فـ ﴿دَعَاكَ﴾ في أية مرحلة من مراحل الدعاء، هي شرط أول لقضاء الحاجة، ثم وأهم منها شرط ثان: ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾ في معنيها المعنيين عبادة واستدعاء بحق، ومن ثم ثالث: ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ ثقة بالاستجابة. فإنما ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾ في، توحيداً في دعائه مصحوباً بحق الدعاء والدعاء الحق ومعرفة كاملة فـ «لو عرفتم الله حق معرفته لزالتم بدعائكم الجبال»^(٤)، فإذا صادف صالحه في أية نشأة من

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

(٢) سورة الرحمن، الآية: ٢٩.

(٣) الدر المنثور ١: ١٩٥ عن النبي ﷺ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، وفيه ١٩٦ - أخرج أحمد في الزهد عن مالك بن دينار قال قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لبني إسرائيل تدعوني بالسستكم وقلوبكم بعيدة مني بأحل ما تدعوني، وقال: تدعوني وعلى أيديكم الدم اغسلوا أيديكم من الدم أي من الخطايا هلموا نادوني.

(٤) المصدر ١٩٦ - أخرج الحكيم الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ قال: ...

النشآت استجيب فيها، ولّا فتحولاً إلى صالح لم يدع له حيث، ﴿فَإِنِّي... أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ نُحْتَمُ الإجابة الصالحة، ولكنها دون توقيت، ولا تثبيت لخصوص ما دعى، وقد تعني ﴿إِذَا دَعَانِ﴾ - فيما عنت من الدعاء الاستدعاء - دعاء العبودية كشرط أصيل في استجابة الاستدعاء: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(١) فدعوة الله الأصلية هي دعوة العبودية، وهي المتفرعة عليها دعوة الاستدعاء، ومن حصائل ﴿إِذَا دَعَانِ﴾ هذه ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾، ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ دعائي إياهم لعبادتي وفاءً بعهدي: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ يَهْدِيكُمْ وَإِنِّي فَازْهَبُون﴾^(٢) ثم ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ دعائي لهم أن يدعوني: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(٣).

﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ إيماناً صالحاً ككل، وفاءً بعهد الفطرة وعهد الرسالة، ثم ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ إيماناً بتحقيق وعد الإجابة «وليتحققوا أنني قادر على إعطائهم ما سألوه»^(٤) ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ إلى كل سؤال صالح يدعون له.

وإنها آية عجيبة تسكب في قلوب المستجيبين المؤمنين الداعين ربهم النداءة الحلوة والودّ الأنيس، والطمأنينة والثقة واليقين، فيعيش منها المؤمن في جناب رضئ وملاذ أمين بقرار مكين إلى حضرة رب العاملين.

وإنه قريب برحمته - إجابة لسؤال - إلى عباده السائلين إذا دعوه بشروطها المسرودة في الذكر الحكيم، فاتحاً له خزائنه بدعائه أينما دعاه «ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطك إبطاء

(١) سورة الأعراف، الآية: ٢٩.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٤٠.

(٣) سورة غافر، الآية: ٦٠.

(٤) في المجمع روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وليؤمنوا بي، أي وليتحققوا...

إجابته فإن العطية على قدر النية، وربما أخرجت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيراً منه عاجلاً أم آجلاً، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له^(١).

ألا «فاحترسوا من الله ﷻ بكثرة الذكر، واخشوا منه بالتقى، وتقرّبوا إليه بالطاعة فإنه قريب مجيب»^(٢).

فلا أصالة لمكان الدعاء وزمانها، وإنما هي مكانتها أينما كانت ومن أيّ، فهي تتمحور مثلثاً كأصل هو ﴿إِذَا دَعَاكَ﴾ ﴿فَلْيَسْتَجِبْهُ﴾ ﴿وَلْيُؤْمَرْ بِكَ﴾ إذا فالإجابة تقدّر بقدر الاستجابة والإيمان، والدعاء الخالصة الموحدة على ضوئها ومن ثم «أجيب...» «يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني»^(٣).

و«إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردها حتى يجعل فيهما خيراً»^(٤) «يقول الله تعالى: يا ابن آدم واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك»^(٥).

(١) عن نهج البلاغة عن الإمام علي أمير المؤمنين ﷺ.

(٢) نور الثقلين ١: ١٧١ في روضة الكافي خطبة طويلة مسندة له ﷺ يقول فيها: ...

(٣) الدر المنثور ١: ١٩٥ - أخرج أحمد عن أنس أن النبي ﷺ قال: يقول الله: ...

(٤) المصدر ١: ١٩٥ عن سلمان الفارسي عن النبي ﷺ قال: ...

(٥) المصدر ١٩٥ - أخرج الطبراني في الدعاء عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال قال رسول

الله ﷺ: ...

ثم الاستجابة بحق الدعاء ليست في إثم أو قطيعة رحم^(١)، أو أمر مستحيل، أو الذي بيدك أمره، إنما هي فيما لا تناله بحولك فقط وقوتك، من الممكن في ذاته، والممكن مصلحياً بدعائك، والاستعجال في إجابة الدعاء تأمر على الله وتأثر، ويأتي على المؤمن موقف في الأخرى يقول: «يا ليته لم يكن عجل له شيء من دعائه»^(٢).

ومن موانع إجابة الدعاء سوء الأدب فيها، أن يطلب سؤاله دون أن يرضى بسواه، أم يطلب عاجله دون آجله، فلا يزال العبد بخير ما لم يستعجل... يقول قد دعوت ربكم فلم يستجب لي»^(٣).

والدعاء في محالها الصالحة هي مما تُحرز مصلحة الإجابة، فلولاها لما صلحت مهما كان هناك سؤال صالح في نفسه، ولكنه لا يُعطاه إلا باستعطائه، ومن مصلحة الدعاء أنها مخ العبادة لأنها انقطاع عن الأسباب المعسورة أو غير الميسورة لصاحبها، إلى مسبب الأسباب.

فحتى لولا الإجابة فيها، فهي صالحة في نفس ذاتها كسائر العبادات أم هي أخرى لأنها مُحْثَا! وكما لا يحتم لك الجزاء هنا - إلا قليلاً - على

(١) المصدر عن أبي سعيد أن النبي ﷺ: قال «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكث؟ قال: الله أكثر».

(٢) المصدر أخرج الحاكم عن جابر مرفوعاً: يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقول عبدي إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا رب، فيقول: أما أنك لم تدعني بدعوة إلا أستجيب لك، أليس دعوتني؟ فيقول: نعم يا رب، فيقول: أما أنك لم تدعني بدعوة إلا أستجيب لك، أليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم ترفجاً؟ فيقول: نعم يا رب، فيقول: إني أدرخت لك بها في الجنة كذا وكذا ودعوتني في حاجة قضيتها لك، فقال النبي ﷺ: «فلا يدعو الله عبده المؤمن إلا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن يكون أذخر له في الآخرة فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليت..».

(٣) المصدر ١٩٦ - أخرج أحمد عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: ...

سائر العبادات، فبأحرى الدعاء وهي مخ العبادات، فإنما نحن مؤتمرون في مختلف أشكال العبادة، ثم الجزء من الله بما وعده كما يشاء ومتى يشاء، والمستجاب من الدعاء هنا - في الأكثر - هو دعاء الهداية - الصالحة، وسائر ما ينفع في مزيد التقوى التي لا تقوى عليها إلا بعون من الله، وأكثر ما لا يستجاب هي من الأمور التي لا تنفعك في هواك، أم يزيد في هواك، أم لا ينفع لا في أولاك ولا أخراك، فالله يعوّضك عنها هنا أو في الأخرى ما تحتاجه هدىً أم علو درجة.

وهنا تتساقط قيلات على الدعاء، أنها إنما تصلح في حق من لا يعلم الحاجات بمصالحها، أو يضمن بها لولا الدعاء حظوة للاستجداء، وإنها كتطلب الأمر والناهي وهو إزاء بساحة الربوبية، أما هي من قيلات هي ويلات من قائلها.

فربنا هو الذي يأمرنا بالدعاء حيث يرى فيها صالح الداعي، وبما أنها مخ العبادة فهي أصيلة في حقول العبادة، قد لا يعطينا ربنا سؤالنا إلا إذا انقطعنا إليه ودعواناه، ولكي نحظو الزلفى إليه وفوق ما نحظوه في الاستجابة.

ففي حديث قدسي: «يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك وملح عجينك»^(١) و«الدعاء سلاح المؤمن»^(٢) طبعاً لما فيه صلاحه باستصلاحه بها.

(١) في عدة الداعي.

(٢) رواه الفرقان عن النبي ﷺ.

وعن العدة في رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي ﷺ قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل أمل غيري بالإياس ولا كسوته ثوب المذلة في الناس ولأبعدنه من فرجي وفضلي أيام عبيدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي ويرجو سوائي وأنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبأي مفتوح لمن دعاني. =

وكختام لحقل الدعاء الاستدعاء طلباً لحاجيات روحية أو سواها، متصور الدعاء ليس إلّا في أربع، حاجة حاصلة دون دعاء، كالتّي كتب الله على نفسه برحمة عامة رحمانية، كالضرورات الحيوية للإنسان مؤمناً وسواه، أم حاجة حاصلة بما منح الإنسان من حول وقوة كما الأكل والشرب أما شابه، فلا دعاء هنا وهناك.

وحاجة مستحيلة بطبيعة الحال، أو مصلحياً، وكذلك الأمر، ثم عوان بينهما من الحاجيات الممكنة، سواء التي له فيه شأن ولا تكفي محاولاته للحصول عليها، أو التي انقطعت الأسباب دونها، فهنا لك الدعاء ولا سيما فيما تكلّ فيه الأسباب.

فلا دعاء - إذّا - إلّا في الممكن المعقول، المحتمل صلاحه، حين استأصلت دونه طاقته، فليستمد بحول الله وقوته بشروطه المذكورة في حقل الدعاء.

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْفَصِيّاءِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ مَن لَّيَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسَ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَنْكُمُوهَا فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾﴾

﴿أَحِلَّ لَكُمْ﴾ امتنان علينا بما أحل لنا من محرم علينا، حيث الإحلال

= وعنّها عن النبي ﷺ قال قال الله: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلّا قطعت أبواب السماوات وأسباب الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه، وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلّا ضمنت السماوات والأرض رزقه فإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وإن استغفرتني غفرت له.

ليس إلا عن عقد التحريم، فليكن الرфт إلى النساء معقوداً علينا محظوراً ليلة الصيام من قبل حتى يصح ﴿أَحِلَّ﴾ إضافة إلى دلالة ﴿تَخْتَانُونَ﴾. ﴿فَتَابَ﴾. ﴿وَعَفَا﴾. ﴿فَأَلْفَنَ بِشِرْوَهْنٍ﴾ فهي خماسية الأدلة اللفظية هنا على سابق حظر الرфт إلى النساء.

وليس يدل سابق حظره على أنه من أحكام التوراة، فقد يجوز أنه كان محظوراً بالسنة الإسلامية ببيان الرسول ﷺ ثم نسخته هذه الآية، كما وإن سائر الإمساك مادة ومدة في الصيام لا بدّ وأنه مبين بالسنة، وقد جاءت هنا إمساكات ثلاث هي أمهاتها: رَفْنَا وأَكَلًا وشَرَبًا، لا فحسب، بل وآية فرض الصيام: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ طليقة بالنسبة لـ ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ... شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ حيث تعم ليالي رمضان إلى نهاراته، اللهم إلا في غير الرфт إلى النساء أكلًا وشربًا، فضلاً عما دونهما، حيث الأكل والشرب في الإفطار ضرورة لا محيد عنها، و﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى...﴾ تحليل لما زاد عن الفطور.

فقد كان الرфт إلى النساء محرماً طيلة رمضان ليل نهار، ثم أبيح هنا ليلاً وبقي النهار، كما أبيح الأكل والشرب بين الفطور والسحور وبقي النهار، فأية الإحلال - إذاً - تنسخ إطلاق فرض الصيام أياماً معدودات: شهر رمضان.

ثم ﴿لَيْلَةُ الصِّيَامِ﴾ هي كل ليالي رمضان، دون الأولى فقط اللهم إلا كأولى مصاديقها من رمضان^(١)، فليست التاء هنا للإفراد، فإن الأفراد هنا كلُّ ليلة الصيام، دون اختصاص بليلة دون أخرى، واختصاصها بالأولى تخرج الليالي الأخرى عن كونها من ليالي الصيام، فالتاء - إذاً - هي للجنس هنا، سواء الليلة الأولى أم سواها، وسواء فيها ليالي رمضان وسواها من ليالي الصيام.

(١) نور الثقلين ١: ١٧٢ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين ﷺ أصحابه من الأربعمئة باب قال: يستحب للمسلم أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله تعالى.

و«الرَفَث» في الأصل هو المقبوح من قول وعمل، وهو بمناسبة النساء يختص بالأمور الأنثوية الجنسية معهن تقيلاً ولمساً ووطئاً وكلاماً يناسبها حالتها أو قبلها، فهي كلها محرمة في الإحرام ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ لمكان نفي الجنس دون اختصاص بأمر خاص.

ولكنه هنا الجماع لأنه ﴿الرَّفَثُ إِلَى﴾ حيث الجار يوحي لمعنى الإفضاء، ثم يعرف الحل لسائر الرفث الأنثوي بالأولوية القطعية، فحين يحلّ عمل الجنس معهن، فلتحلّ مقدماته بأحرى وأولى، ولو قال «رفث نساءكم» لخليل إلينا أن الرفث ككل كان محرماً ليلة الصيام، وهو محرم الآن نهار الصيام!

ولماذا التعبير عن وطئ النساء بالرفث وهو القبيح؟ لأنه في أصله مما يختجل منه على حلّه، ولكنه كان محرماً ليلة الصيام فاستحق قبحاً شرعياً على قبحه عرفياً، ثم أحلّ الرفث إخراجاً عن قبحه شرعياً، ثم لا مجال لاستقباح العرف ما أحلّه الله، أم ورجحه أحياناً وفرضه أخرى، وحرمة الرفث إلى نسائكم - وهي محللة مبدئياً - تحرّم بأحرى وأولى الرفث إلى سائر النساء، وإلى سائر الحيوان، وارفت من الكل واركس الرفث إلى الذكران، ومن حرمة الرفث إلى نسائكم تستفاد حرمة المعاكسة بالملازمة، فقد حرم رفث النساء إلى رجالهن.

وعلى ترك التصريح بالعكس رعاية للحفاظ على رفث النساء، وكما في سائر القرآن اللهم إلّا عند الضرورة الأحكامية كـ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (١).

وترك «أزواجكم» الشاملة للعكس، إلى «نسائكم» علّه لأن ﴿الرَّفَثُ إِلَى﴾ هو في الأغلبية الساحقة من الرجال إلى النساء، ولا عكس إلّا قليلاً، ثم لا دلالة ظاهرة لـ «أزواجكم» في عكس الرفث، إضافة إلى أنها لا تشمل

الحلائل غير الأزواج، وترى «نساءكم» تعني كل الحلائل وحتى الإماء مملوكة أو موهوبة؟ طبعاً نعم، فلم يقل «أزواجكم» لتختص بغيرهن، و«نساءكم» تشمل كل الحلائل بأسرهن دون إبقاء.

ثم من الرفث إلى النساء - بطبيعة الحال - الإماء، فإنه خاص بـ «إلى نساءكم» إدخالاً فيهن أو ملاعبة معهن، فأما الإماء المفصول عنهن فهو محرم على أية، حال فحرام في الصيام بقاطع الأولوية، وأنه رفث جنسي يختص من الرجال إلى نساءكم.

ولماذا أحلّ لكم الرفث بعد حرمة؟ لأمرين اثنين، الأول هو الضابطة العامة من رباط الرفث بين الزوجين ﴿هُنَّ لِيَأْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَأْسَ لَهُنَّ﴾ والثاني ﴿عَلِمَ اللَّهُ...﴾.

واللباس هو المباشر لجسم الإنسان من ساتر يستر عورته ويستر عنه الحرّ والبرد وسائر البأس، فلأن كلاً من الزوجين قريب إلى زوجه قربّ اللباس، مشتملاً عليه بكل مراس، وأن ذلك الاشتمال يستر كلاً عن نزوة الجنس غير المحللة.

لذلك فحرمة الرفث كانت شرعة ابتلائية مؤقتة كسراً شاملاً لنزوة الجنس، خلافاً لطبيعة اللباس، فأحلّه لكم بعد ما حرم.

ثم ﴿عَلِمَ اللَّهُ...﴾ منذ حرمة عليكم ﴿أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ...﴾.

في حظر الرفث إلى نساءكم، وكما اختانوا بعضاً ما ومنهم الخليفة عمر حسب ثابت الأثر ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ برحمته الواسعة بعد ضيق حرمة الرفث ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ ما كنتم تختانون.

والاختيان افتعال من الخيانة وهي التنقص في الأمانة بخلاف الوفاء فيها، فنفس الإنسان أمانة إلهية، والتكاليف الإلهية أمانات عنده، والصوم

أمانة إلهية، فقد كان الرفث إلى النساء خيانة في هاتين، وهي ترجع بنقصها إلى النفس وليس إلى الله، فقد خفف عنكم هذه الكلفة في ليلة الصيام، أن أباح لكم فيها - إضافة إلى الأكل والشرب - الرفث إلى نسائكم، فلو استمر المنع لُحُتُم كثيراً، خلعاً لعذار الصبر عن طيش النفس، وضعفاً عن مغالبتها، مواقف للمحذور من ذلك الغشيان، وتلك خيانة النفس حيث تجرونها إلى محرم، وتنقصونها عن عليائها إلى سفلى الحيونة الجنسية، تكديراً على جور الصيام.

وهنا مما لا بدّ منه بطبيعة الحال هو الفصل الزمني بين فرض الصوم بشروطه وبين إحلال هذه الثلاثة ليلة الصيام، إذ لا معنى لإحلالها بعد تحريمها قبل رده من زمن العمل في حقل التحريم، فابتلاء بعض بالخيانة وتكلف آخرين وهم على أشرفها، وقد «أمر الله رسوله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة»^(١) مما يؤيد تأخر نزولها عن سائر آيات الصيام:

(١) الدر المنثور ١: ١٩٧ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام حتى يمسي من الليلة القابلة وإن عمر بن الخطاب بينما هو نائم إذ سولت له نفسه فأتى أهله ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ إني اعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخيانة فإنها زينت لي فواقعت أهلي هل تجد لي من رخصة؟ قال ﷺ: لم تكن حقيقةً بذلك يا عمر فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن وأمر الله رسوله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة فقال: ﴿أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةٌ الْوَسْيَارِ﴾ - إلى قوله -: ﴿تَحْتَانُوتَ أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] يعني بذلك الذي فعل عمر فأنزل الله عفوه فقال: ﴿كَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ - إلى قوله -: ﴿مِنَ الْغَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فأحلّ لهم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين الصبح، أقول وأخرج أصل القصة ابن جرير عن ثابت أن عمر واقع أهله ليلة في رمضان . . . وأخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن عباس مثله بلفظ فاختان رجل نفسه، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريح لقصته هكذا: فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ﷺ أني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله فقالت إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها فأخبرتني أنها كانت نامت . . . ونزل فيه: ﴿أَجَلْ لَكُمْ . . .﴾ [البقرة: ١٨٧].

وفي إخراجات أخرى أن غيره ابتلوا بهذه الخيانة كمثله فتزلت الآية.

«فالآن» وبعد الحظر لردح من زمن الابتلاء «باشروهن» كل مباشرة جنسية، وليس - فقط - «ارفضوا إليهن» لزوال شرعية الرفث خبثاً، وإن الملازمة الخلقية بينكم تزيل عافية الرفث فضلاً عن تكاشف العورة مهما تحاشى عنه مَنْ تحاشى^(١)، حيث الرسول ﷺ نفسه باشروهن بعد نزول الآية نبراساً عملياً للسماح فيها.

ولأن هذا الأمر كان عقيب الحظر فليس إلا رافعاً للحظر، رجوعاً إلى أصل الحل، ولكي يأتي راجحاً رغم أنه حظوة الشهوة الجنسية ونزوتها ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ وليس «عليكم» مما يلوح بعدم فرض المكتوب مهما فرض مكتوب ضمنه، فمنه الولد المكتوب لصالح المباشرة وصالح الحياة الزوجية، فلا تكن المباشرة لمجرد قضاء الشهوة مهما حلت في أصلها، ومنه حلّ المباشرة، بعيدة عن حالات محظورة كالحيض والنفاس والإحرام والاعتكاف أما شابه.

فليست المباشرة المسموحة - إذاً - ممنوحة ممدوحة لمجرد الاندفاع الشهواني الحيواني الموصول بالجسد، منفصلاً عما كتب الله لكم من المتعة بالذرية كثمرة عالية في هذه المباشرة، وكذلك التهيئة لتمام الصيام.

فهكذا تنظف هذه المباشرة وتخرج عن الرفث، فترق - إذاً - وترقى من حضيض حيونة الشهوة إلى أفق الإنسانية الرفيعة، ومنها ابتغاء كمال الصيام نهاره، كيلا يتضايق فيه عن ضغط الشهوة، فهذه وأمثالها من أمور راجحة أم واجبة تجعل الرفث مباشرة راجحة أم واجبة.

(١) الدر المنثور ١: ١٩٨ - عن سعد بن مسعود الكندي قال أتى عثمان بن مظعون رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني لأستحي أن ترى عورتى، قال ﷺ: ولم؟ وقد جعلك الله لهم لباساً وجعلهم لك! قال: أكره ذلك، قال: فإنهم يرونه مني وأراه منهم، قال: أنت يا رسول الله ﷺ؟ قال: أنا، قال: أنت فمن بعدك إذا! فلما أدبر عثمان قال رسول الله ﷺ إن ابن مظعون لحبي ستر. أقول: إنه نقد منه ﷺ عليه وليس تعريفاً به فإن التمتع عما أحله الله ليس معروفاً.

ثم وليس فقط تحليل الرفث ليلة الصيام، بل والأكل والشرب أيضاً^(١)، مما قد يلمح بعدم حل سائر المحظورات حالة الصيام، إذاً فرمضان بأيامه ولياليه ظرف لمطلق الصيام، اللهم إلا هذه الثلاث لذلك النص، أما خرج معها لسائر النص:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ...﴾ أترى «حتى» غاية - فقط - لحل الأكل والشرب، فلم تُبين - إذاً - غاية المباشرة؟ وهي أهم محظوراً، لأنها حقل الخيانة ليلة الصيام كأصل دون الأكل والشرب! أم هي غاية لها، أصالة للمباشرة وفرعية لهما؟ وقد يبعده الفصل بـ ﴿وَابْتَغُوا...﴾ ولكنه ليس فصلاً إلا لتبرير الأصل، فلا ضير في هكذا فصل، إذاً فسماع المباشرة - كما الأكل والشرب - مستمر حق الفجر، وحتى إذا لم تكن «حتى» غاية للرفث معهما، فـ ﴿لَيْلَةَ الصِّيَامِ﴾ الطليقة تسمح بالرفث إلى النساء حتى آخر لحظة

(١) قصة قيس بن حزمة الأنصاري مشهورة مروية بعدة طرق وهي كما في الدر المنثور ١: ١٩٧ عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي ﷺ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وأن قيس بن حزمة الأنصاري كان صائماً فكان يومه ذاك يعمل في أرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن انطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأتها نائماً قالت خيبة لك أنمت فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ...﴾ [البقرة: ١٨٧] ففرحوا بها فرحاً شديداً.

أقول: أصل نزول الآية كما هي صريحة: ﴿أَجَلٌ...﴾ هو بشأن مباشرة النساء ويضمنه الأكل والشرب، فقد توارد السبيان لتزولها.

وهكذا قصة خوات بن جبير فعن تفسير القمي مرفوعاً قال قال الصادق عليه السلام: كان النكاح والأكل محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه حرّم عليه الإفطار وكان النكاح حراماً بالليل والنهار في شهر رمضان وكان رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له خوات بن جبير أخو عبد الله بن جبير شيخاً كبيراً ضعيفاً وكان صائماً فابطأت عليه امرأته فنام قبل أن يفطر فلما انتبه قال لأهله قد حرم عليّ الأكل في هذه الليلة فلما أصبح حضر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله ﷺ فرّق له وكان قوم من شبان ينكحون بالليل في شهر رمضان فأنزل الله ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ...﴾ [البقرة: ١٨٧].

من الليل ما صدق أنه من الليل، ولو اختص حل الرفث بما قبل الفجر قدر إمكانية الغسل لكان التصريح به أخرى من غاية الأكل والشرب، فإنه أهم محظوراً منهما، وهما على هامشه محظوراً، إذ أف «حتى» تشمل الثلاثة كلها، فهي نص في استغراق الحل كل آناء الليل، وحين يحلّ التعمّد على أصل الجنبانة مع العلم بعدم بقاء وقت للغسل عنها، فبأخرى يجوز البقاء عليها بعد حصولها، إذ قد يتنازل عن عمدته فيغتسل ولا مجال لتنازله حين يعلم بيقين ألا مجال له للغسل بعد الجنبانة.

فكيف تجب الطهارة الكبرى كشرط لصحة الصيام منذ الفجر؟ هنا روايات متضاربة في جواز الدخول في الفجر جنباً وعدمه، فقد ترجح الأولى^(١)، ولكن على حدّ مدلول الآية من سماح المباشرة حتى الفجر،

(١) فمن الأولى من طريق أصحابنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر. (التهذيب ١: ٤١٢ والاستبصار ٣: ٨٨) وما رواه في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر؟ قال: يتم صومه ولا قضاء عليه (الاستبصار ٣: ٨٥ والتهذيب ١: ٤١١) وما رواه في صحيح ثان عن ابن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس. ومن طريق إخواننا ما في الدر المنثور ١: ١٩٩ - أخرج مالك وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة قالت: قد كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم،

وفي إخراج آخر منهم وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها سئلت عن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يصوم، وأخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة أن رجلاً قال: يا رسول الله ﷺ إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام؟ فقال النبي ﷺ: وأنا أصبح جنباً وأريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم، فقال الرجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فغضب وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقى.

أقول: هذه روايات ست ثلاث وثلاث، تدل على ما دلت عليه الآية من جواز الجماع حتى =

وأما تعتمد البقاء على الجنابة لمن أجنب قبله، وهو قادر على الطهارة فلا لروايات عدة مهما كانت معارضة، وجملة القول هنا إن الآية تدل على جواز الدخول في الفجر مجنباً حالة المباشرة قبله بلحظة، ولا دلالة آية أو رواية على وجوب الدخول في الفجر على طهارة كبرى، ولا على حرمة الدخول فيه مجنباً، فإنما تدل روايات متعارضة على حرمة البقاء على الجنابة عمداً حتى الفجر، دون بطلان للصوم كلمة واحدة، وإنما القضاء أم الكفارة عقوبة، أم لا كفارة ولا قضاء كما لا بطلان، بل ولا حرمة كما في حديث الرسول ﷺ .

ومن الغريب المتعود في فقها حمل أمثال هذه على التقية ثم وفي معظمها النسبة إلى الرسول ﷺ وهي بعيدة كل البعد في روايات التقية! فإن قضيتها الاقتصار على حد الضرورة وليست النسبة إلى النبي ﷺ منها، بل وتركها ضرورة وقائية على السنة الرسالية التي هي عدل للقرآن كتوضيح وبيان، ثم وهي موافقة لظاهر كالنص من الآية .

وتصديق أمثال الثانية^(١) وهي مخالفة هكذا للآية وللثابت نقلاً متظافراً

= الفجر، وأما جواز البقاء على الجنابة فلا تدل عليه الآية مهما دلت عليه روايات منها، ولكن تعارضها روايات أخرى من القسم الثاني .

(١) وهي تدل - بأكثر تقدير - على عدم جواز تعتمد البقاء على الجنابة، وليس عدم جواز الجماع حتى الفجر ومنها

صحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه ويقضي يوماً آخر وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له (الفقيه باب ما يجب على من أفطرح ١٦ والتهذيب ١ : ٤١٢) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه (الكافي ٤ : ١٠٥ والتهذيب ١ : ٤١٢) وصحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟=

من فعل النبي ﷺ وأئمة أهل البيت ، فما قيمة شهرة أو إجماع أم وإطباق لا يلائم القرآن بل ويعارضه، فالأشبه جواز المباشرة حتى الفجر، والأحوط حرمة البقاء على الجنابة لمن هو قادر على الطهارة، وأحوط منه القضاء دون كفارة.

وقد يلح اختلاف التعبير بين «أحل - و- كلوا واشربوا» إن مباشرة النساء كانت محرمة ليل نهار بصورة مستأصلة، ولكن الأكل والشرب كانا ممنوعين شطراً من الليل مع النهار، فسمح للكل طول الليل حتى الفجر،

= قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة (التهذيب ١: ٤١٢).

وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله  في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متمعداً حتى أصبح؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً، قال وقال: إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً (المصدر) وموثقة سماعة قال سألت عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ فقال: عليه أن يتم يومه ويقضي يوماً آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: فليأكل يومه وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور (التهذيب ١: ٤١٢).

أقول: لا دلالة في شيء من هذه الأخبار على بطلان الصيام مهما فرض القضاء كفارة وعقوبة كما في صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله : الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة (التهذيب ١: ٤١٢) وصحيحة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه ويقضي يوماً آخر وإن لم يستيقظ حتى أصبح أتم صومه وجاز له (المصدر).

أقول: فلا دلالة في شيء من الطائفة الثانية على بطلان الصوم، ولا على حرمة الجماع قبيل الفجر، فتبقى الآية دالة على حله، ثم الطائفتان متعارضتان في جواز البقاء على الجنابة حتى الفجر وعدمه، ومن البعيد جداً حمل الأخبار الأولى من طرق أصحابنا على التقية ولا سيما صحيحة الخثعمي المصرحة بتعمد بقاء الرسول  على الجنابة، ومن البعيد نسخ السنة بالسنة هكذا فإن «كان» دليل الاستمرار ولا سيما في مقام بيان الحكم، اللهم إلا تقية في النسخ، ولكنها أيضاً بعيدة فإن بيان الحكم هكذا بعد الرسول  لا تساعد التقية، فالبطالان على تعمد الجنابة لا دليل عليه، ووجوب القضاء محل تردد فلا حياط إذا أحسن بل لا يترك.

ولا منافاة بين حل المباشرة حتى الفجر وبين وجوب الطهارة عند المكنة قبلها إذا أجنب في وقت يمكنه الطهارة، ولكن في وجوبها أيضاً نظر وتأمل.

وقد تدل ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْآِلِ﴾ أن ليلة الصيام لا تخلو - بعد - عن إمساكٍ وراء هذه الثلاثة، وإلا فصالح التعبير «ثم صوموا إلى الليل» فليس إتمام الصيام إلى الليل إلا بأن له مقدمة بالليل، يستثنى منها هذه الثلاثة حسب الآية، فإذا ثبت وجوب الإمساك صياماً عما سواها بدلالة أخرى، ثم لا دلالة على اختصاصه بالنهار، كان إمساكه الليلي أيضاً من الصيام.

هذا! ولكن الإمساك الليلي ليس إلا عن الرفث المحرم أصالة وقاعاً وإمناء، وعن الأكل والشرب المحرم أصالة، وأما دون محلل الرفث والأكل والشرب، فهو حلٌّ بأحرى وأولى، اللهم محرمات ذاتية، فإنها داخلية في نطاق الصيام «أياماً معدودات - شهر رمضان» فلتكن محرمة أغلظ في ليلة الصيام كما في نهاره.

﴿... حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...﴾:

وتراه تبين الخيطين، تمييزاً لخيط أبيض من خيط أسود؟ و﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ إجابة صارحة عن هذه الهرطقة السوقية الساقطة! (١).

كما وأن من الفجور علمياً، والانجراف تفسيرياً تخيل أن «من الفجر»

(١) الدر المنثور ١: ١٩٩ - أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم قال أتيت رسول الله ﷺ فعلمني الإسلام ونعت إلى الصلوات الخمس كيف أصلي كل صلاة لوقتها ثم إذ جاء رمضان فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولم أدر ما هو ففتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما عند الفجر فرأيتهما سواء فأتيت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله كل شيء أوصيتني قد حفظت غير الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال ﷺ: وما منعك يا ابن حاتم وتبسم كأنه قد علم ما فعلت، قلت: ففتلت خيطين من أبيض وأسود فنظرت فيهما من الليل فوجدتهما سواء فضحك رسول الله ﷺ حتى رئي نواجذه ثم قال: ألم أقل لك: من الفجر، إنما هو ضوء النهار من ظلمة الليل.

نزلت بعدما سقط في جارفة ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ جماعة! (١) ويكأن الآيات كانت تنزل كلمات بعد كلمات؟ وهي مترابطات في وحدة الآية، ومتعاركات في وهبتها الهوة!.

فما هو - إذاً - ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾؟

«الفجر» هنا هو فجر الشمس كبداية شقها الأفق المظلم برشحة من ضوءها، والخيط الأبيض من الفجر المتبين من الخيط الأسود، هو العمود الأفقي البادئ في الناحية الشرقية، وكأنه وليد بين ظلمة الليل، ويتراءى عندئذ خيطان، خيط الشمس المقبلة وخيط الليل المدبر، فيعبر عن الملتقى بينهما بالخيطين، فحتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل هو المعني من الخيطين وإنما شبهاً بذلك لأن خيط الصبح يكون أول طلوعه مستدقاً خافياً، ويكون سواد الليل متقضياً مولياً، فهما جميعاً ضعيفان، إلا أن هذا يزداد انتشاراً وذاك يزداد استتاراً.

و«الفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يُحل شيئاً ولا يُحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنه يحلّ الصلاة ويحرم الطعام» (٢) ولذلك سمي الأول بالكاذب والآخر بالصادق.

﴿ثُمَّ أَمَّا الصَّيَامُ إِلَى إِلَهِ﴾ وهنا ﴿إِلَى إِلَهِ﴾ دون غروب القرص تلمح كصراح إنه لا يكفي إلى الغروب، إذ لا يصدق عنده ليل، وإنما هو بعد

(١) في الدر المنثور ١: ١٩٩ عن سهل بن سعد قال: أنزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ [البقرة: ١٨٧] ولم ينزل «من الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ﴿يَنْ﴾ [البقرة: ١٨٧] فعلموا إنما يعني الليل والنهار.

(٢) الدر المنثور ١: ٢٠٠ عن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: ... وفيه عن طلق بن علي أن رسول الله ﷺ قال: «كلوا واشربوا ولا يمنعكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض الأحمر».

دقائق تزول فيها آثار النهار، وعلى المروي عن النبي ﷺ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»^(١) «وغربت الشمس» هنا حال لإقبال الليل، إذاً فهو بعد غروبها لا عنده.

وهنا الليل من باده الظاهر بزوال الحمرة المشرقية، كما النهار من باده بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

والفارق بين منتهى وقت العصر ومنتهى الصيام هو اختلاف النصين، فإنه هنا ﴿إِلَىٰ آلِ لَيْلٍ﴾ وهناك ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾^(٢) وإنما يتحقق غروب القرص قيل الليل بدقائق هي تمتة وقت الصيام وليست وقت الإفطار.

ثم المذكور من المفطرات هنا هي الجماع والأكل والشرب، تفطر نهاراً لا ليلاً، فبأحرى ما يلحق بها من المحظورات نهار الصيام فإنها محللة ليلته، اللهم إلا الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام، فأكد الحرمة فيه يشمل ليلة الصيام ونهاره، بل وقد يلمح من إطلاق الدليل أنه مفطر ليلاً كما هو مفطر نهاراً^(٣) فالجماع قبلاً ودبراً محرم ومفطر نهاراً، وكذلك الاستمناء مهما كان بحليلته^(٤) فإنه من الرفث إلى النساء، وارفت منه اللواط

(١) المصدر - أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال قال رسول الله ﷺ ...

(٢) سورة ق، الآية: ٣٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٦ وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره موثقة سماعة قال: سألت عن رجل كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: فما كذبه؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله ﷺ، وموثقته الأخرى سألت عن رجل كذب في شهر رمضان؟

فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد (المصدر ٤٠٩) وخبره الثالث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الكذب على الله وعلى رسوله ﷺ وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم (الفقيه باب آداب الصائم رقم ٢) ومنها ما عن الخصال بسند فيه رفع إلى الصادق عليه السلام قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب»... (المصدر ١: ١٣٧).

(٤) في الكافي ٤: ١٠٢ والتهذيب ١: ٤١١ صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا=

أو الاستمناء عبثاً بغلام أمن شابه، فكل رفق إلى غير النساء بإدخال أو إمناء تشمله الرفق إلى النساء بأولوية قطعية حيث إن محور التحريم هو الرفق، فإذا كان حله محرماً فأحرى المحرم منه إضافة أن فيه كفارة الجمع^(١).

ثم ما يصدق عليه الأكل والشرب سواء أكان من المأكول والمشروب المتعود أم سواه، - ما يصدق عليه الأكل - هو مفطر نهائياً حين يتعمده فمثل الذباب يدخل حلق الصائم «ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام»^(٢).

فما لم يصدق الأكل أو الشرب لم يصدق الإفطار اللهم إلا بدليل قاطع أن كلما دخل الجوف أيّاً كان فهو محكوم بحكم الأكل، وليس فليس، فمثل الغبار والدخان الداخلان في الجوف لا يبطل، إذ لا يصدق هنا أكل ولا شرب وكما في موثقة^(٣) مهما كانت معارضة لسقوط المعارض بضعف السند والمتن أم يتساقطان والأصل عدم البطلان.

= عبد الله ﷺ عن الرجل يعث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل مع على الذي يجمع.

(١) في التهذيب ١: ٤١١ والاستبصار ٣: ٩٧ خبر عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا ﷺ يا ابن رسول الله ﷺ قد روي عن آبائك ﷺ فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضاً كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كان ناسياً فلا شيء عليه.

(٢) الكافي ٤: ١١٥ والتهذيب ١: ٤٤٣ خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ﷺ عن آبائه ﷺ أن علياً ﷺ سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال: ...

(٣) في التهذيب ١: ٤٤٤ موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا ﷺ قال: سألت عن الصائم يدخل بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: لا بأس، وسألت عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس، ومعارضه في المصدر نفسه ١: ٤١٣ عن سليمان المروزي قال سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان استنشق متعمداً أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتاً فدخل في عنقه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.

وأما صيغة شرب الدخان، فلا تصلح للحكم بأنه مشروب فمبطل، لأنه تدخين وليس شرباً، وإنما بدأت صيغة الشرب إذ كانوا يمضغون الدخان فيشربون ماء البزاق المتأثر به، وهكذا زرق الإبر تقوية أم سواها، بل وتغذية اللهم إلا ما صدق عليه الأكل أو الشرب، كأن يقال إنه يأكل بالإبر، إلا أن مريضاً هكذا أكله وشربه ليس عليه صيام حتى يبحث عن أكله وشربه، اللهم إلا ألا يضره الصيام، وأما بلع الحصى وما شابهها من غير المأكول ولا المشبع فبأحرى ألا تفطر، وكذلك رجع رطوبة من بزاق الفم إليه، أم إدخال مثلها إليه ما لم يصدق الشرب.

وعلى أية حال فالأحاديث المستعرضة للمفطرات خالية عن هذه الموارد، اللهم إلا دلالة على عدم البأس بها، والآية لا تصرح إلا بثلاث منها.

ومن محرمات الصيام الارتماس في الماء ولا دليل على أنه مفطر^(١) بل الدليل مصرح على أنه لا يفطر^(٢).

= أقول: التمضمض ليس شرباً إلا إذا تعمد البلع، ثم شم رائحة غليظة لا أكل ولا شرب كما لم يفت به أحد، ثم صوم شهرين يختص بصورة التعمد وقد اختص به التمضمض والاستنشاق دون ما سواهما، وهو فيهما لا يبطل إلا إذا تعمد إدخال الماء في الحلق.

(١) مما يدل على الحرمة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه» (الكافي ٤: ١٠٦ والتهذيب ١: ٤١٠) وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء» (التهذيب ١: ٤١٠ والاستبصار ٣: ٨٤) وصحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال - كما عن الفقيه وموضع من التهذيب - الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (الوسائل باب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١).

أقول: لا دلالة في مجرد النبي عن شيء للصائم أنه مفطر، كما في الأول، لا سيما إذا قورن بما لا يبطل كما في الثاني، وأما الإضرار كما في الثالث فأعم من الحرمة والإبطال.

(٢) وقد تصرح بعدم الإفطار موقفة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن =

وأما الحقنة بجامد أو مائع فلأنها ليست أكلاً ولا شرباً فلا تبطل، وقد يحرم المائع بدليل^(١) دون إبطال، حيث الحرمة لا تستلزم الإفطار وإن صدق العكس كلياً.

﴿وَلَا تُبَيِّرُ رَمُوكَ وَأَنْتَ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾:

هنا سلب مطلق لمباشرة النساء: ﴿وَأَنْتَ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ بعد سماحها ليلة الصيام، فالدور الأصيل في ذلك السلب المطلق إنما هو لمكانة المساجد، حيث الصيام في الاعتكاف ليس بأهم من صيام رمضان، و﴿عَنْكِفُونَ﴾ هنا لا تختص بعبادة الاعتكاف، وإنما هي مصداق لها أجلى، وموضوع الحكم ككل هو الكون في المساجد صائمين كالعاكفين أم غير صائمين كسواهم، فقد تخصص هذه الآية آية ليلة الصيام مهما كان بينهما عموم من وجه فإن مادة الالتقاء هي للعاكفين في المساجد ليلة الصيام، وآية السلب تنسخ إطلاق السماح لآية الإيجاب، كما وإن آية النساء ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ لا تسمح للمجنب كوناً في المساجد مهما كان للصلاة ﴿حَتَّى تَغْتَابُوا﴾.

ولا صلة لآية السلب بآية الإيجاب إلا مظنة الحلّ فيها حتى للعاكفين في المساجد فجاء الحظر المطلق عن مباشرة النساء ﴿وَأَنْتَ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ صائمين وغير صائمين ليلاً ونهاراً ما دتم في المساجد، مهما كان

= (التهذيب ١: ٤١١ و ٤١٣ والاستبصار ٣: ٨٥) هذا وإن كان يعارضه المرسل السابقة عن الصادق عليه السلام حيث عد الارتماس في الماء مما يفطر الصائم.

(١) صحيحة البزنطي سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال: «الصائم لا يجوز له أن يحتقن» (التهذيب ١: ٤١٠) وموثق ابن فضال كتب إلى ابن الحسن عليه السلام: تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب: «لا بأس بالجامد» (الكافي ٤: ١١٠).

الصيام من شروط الاعتكاف مطلقاً أم إذا فرضه على نفسه، أو إذا استطاع، حيث «عاكفون» أعم من عبادة الاعتكاف أم مطلق العكوف في المساجد مما قلّ منه أو أكثر ما دام هو في المساجد.

وهذه المباشرة المسلوبة فيها هي المباشرة المسموح بها ليلة الصيام فليست إلا الرفث إلى النساء دون ما سواه من اتصالات شهوانية بهن.

وهنا ﴿فِي الْمَسْجِدِ﴾ تنفي اختصاص عبادة الاعتكاف بالمسجد الحرام أم هو مسجد النبي ﷺ، فتحلية المساجد باللام تلمح للاستغراق، فقد يجوز الاعتكاف فيها مطلقاً مهما كان الفضل للمسجدين الأعظمين، ويعدهما للجوامع^(١).

والاعتكاف - وهو تكلف العكوف - ليس إلا حبس النفس على ما عكف فالعكوف أعم من الاعتكاف.

وقد تلمح ﴿وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ﴾ ألا عكوف كعبادة إلا في المساجد، فضلاً عن عبادة الاعتكاف، كما وأن صلة آية العكوف بآية الصيام تلمح بشريطة الصيام للاعتكاف^(٢).

(١) الدر المنثور ١: ٢٠٢ - أخرج الدارقطني عن حذيفة سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح».

وفي الفقيه باب الاعتكاف رقم (١) صحيحة الحلبي: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع.

وفي التهذيب ١: ٤٣٤ في خبر ابن سنان: «لا يصح العكوف في غيرها يعني مكة إلا أن يكون مسجد رسول الله ﷺ أو في مسجد من مساجد الجماعة» وفي الاستبصار ٣: ١٢٦ خبر علي بن غراب: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع» وفي الكافي ٤: ١٧٦ حسن الحلبي أو صحيحه أنه سأل عن الاعتكاف فقال: «لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ﷺ أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفاً».

(٢) الدر المنثور ١: ٢٠٢ - أخرج الدارقطني والحاكم عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا اعتكاف إلا بصيام».

وفي الوسائل كتاب الاعتكاف في حسن الحلبي مثله، وفيه عن علي بن الحسين ﷺ على المحكي في خبر الزهري «وصوم الاعتكاف واجب».

ولأن الاعتكاف وهو تكلف العكوف لا يصدق على سويقات فلا يصدق فيها الاعتكاف اللهم إلا مطلق العكوف، فقد تصدق الروايات القائلة «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام»^(١) أم هي أفضل الأقل لأنه يوم حسب المروي عن رسول الله ﷺ^(٢).

وهل يصح الاعتكاف أيام رمضان؟ وفرض الصوم للاعتكاف يفرضه في غير فرض رمضان أم سائر الفرض! اللهم إلا أن واجب الصيام للاعتكاف مطلق لا يتقيد بما لا فرض فيه لغير الاعتكاف، لا سيما وإن صلة آية الاعتكاف بآية صيام رمضان تنادي بصحته في رمضان بل ورجاحته على غيره، ولقد «كان النبي ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ﷻ»^(٣).

ومن واجبات الاعتكاف الإقامة في المعتكف إلا لحاجيات متعمدة لا بد

= والدر المنثور عن ابن عباس بالسند نفسه وصححه أن النبي ﷺ قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه أقول: وهو معارض لاعتكاف رمضان، اللهم إلا أن يعنيه من غير رمضان وهو كذلك معارض للرواية الأولى وظاهر الآية، اللهم إلا لمن لا يستطيع على الصيام أم لا يسمح له السفر وسواه.

(١) في موطأ عمر بن يزيد «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام» (التهذيب ١: ٤٣٣ والاستبصار ٣: ١٢٩)

وفي خبر داود بن سرحان «الاعتكاف ثلاثة أيام» أقول: وعمل «يوماً» في الخبر الآتي مبالغة، أم هو يوم من الثلاثة.

(٢) الدر المنثور ١: ٢٠٢ - أخرج جماعة عن ابن عباس أنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله ﷺ فأتاه رجل في حاجة فقام معه وقال: سمعت صاحب هذا القبر ﷺ يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين.

(٣) الدر المنثور ١: ٢٠١ - أخرج جماعة عن سعيد بن المسيب وعروة عن عائشة أن النبي ﷺ كان ... وفيه عن علي بن حسين عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ: «من اعتكف عشرأ في رمضان كان كحجتين وعمرتين».

منها^(١) أو قضاء حاجة مؤمن كما دلّت عليه متواتر الرواية عن الرسول ﷺ وأئمة أهل بيته ﷺ^(٢) ولأن الضرورات تقدر بقدرها فلا يجوز للمعتكف أن يمكث خارج المعتكف إلا قد الضرورة، فلا يجلس ولا يصلي فيه فريضة إلا بمكة وكما يروى في الصحيح: «المعتكف بمكة يصلي في أي بيوت شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه»^(٣).

هذه أصول أحكام الاعتكاف وله فروع تطلب من مفصلات الفقه و: «تلك» التي ذكرناها من أحكام سلبية وإيجابية إباحة أو تحريماً أو إيجاباً هي ﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾ التي حدّها لما يرجع إلى صالح الحكم في الحياة ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ إفراطاً فيها بزيادة، أم تفريطاً بنقصان، أو تجاهلاً عنها بكرتها وسناً لحدود كما تشتهون، وذلك هو القرب المنهي عنه في ثالثه، وهو الاعتداء المعنيّ بأخرى ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾: «كذلك» البعيد الأغوار، العميق الأسرار ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ﴾ دون أيّ خفاء أو ريبة أو مجالة لارتباب ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ المحاذير.

(١) كما في صحيح داود بن سرحان كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله ﷺ إنني أريد أن اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك» (الكافي ٤: ١٧٨) وموثق ابن سنان: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة» (التهذيب ١: ٤٣٤) وفي صحيحه أيضاً: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لجمعة أو جنازة أو غاية (الكافي ٤: ١٧٨).

(٢) ومنها ما في خبر إبراهيم بن ميمون قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي ﷺ فأثابه رجل فقال له يا ابن رسول الله ﷺ إن فلاناً له عليّ مال يريد أن يحبسني فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك، فقال فكلمه ولبس نعله فقلت له: يا ابن رسول الله ﷺ أنسيت اعتكافك؟ فقال: لم أنس ولكنني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله ﷺ أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكانما عبد الله تسعة آلاف سنة صائماً نهاره وقائماً ليله (الفقيه باب الاعتكاف رقم ٢٤).

(٣) الفقيه الباب نفسه رقم ٧، وفيه رقم ١٤ صحيح الحلبي «لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع».

فهرس الجزء الثاني

الموضوع

الصفحة

تتمة سورة الفاتحة

٧	سورة البقرة، الآيات: ٤٩ - ٦٢
٤٧	سورة البقرة، الآيات: ٦٣ - ٦٦
٥٩	سورة البقرة، الآيات: ٦٧ - ٧٤
٨٠	سورة البقرة، الآيات: ٧٥ - ٨٢
٩٦	سورة البقرة، الآيات: ٨٣ - ٩٣
١١٧	سورة البقرة، الآيات: ٩٤ - ١٠٣
١٣٧	سورة البقرة، الآيات: ١٠٤ - ١١٥
١٦١	سورة البقرة، الآيات: ١١٦ - ١٢٢
١٦٩	سورة البقرة، الآيات: ١٢٣ - ١٤١
١٨٣	وفي رجعة أخرى إلى آية الابتلاء

٢٢٤	سورة البقرة، الآيات: ١٤٢ - ١٥٢
٢٥٨	كلام فيه ختام حول القِبْلَة
٢٧٠	سورة البقرة، الآيات: ١٥٣ - ١٦٧
٢٩٥	مسائل فقهية أخرى في السعي
٣٢٠	سورة البقرة، الآيات: ١٦٨ - ١٧٦
٣٣٦	سورة البقرة، الآيات: ١٧٧ - ١٨٢
٣٧٠	فروع حول الوصية
٣٧٣	سورة البقرة، الآيات: ١٨٣ - ١٨٧
٤٠٧	استدراكات
٤٣٦	الفهرس